

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدرآباد پاکستان

۷۸۶
۹۲-۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

DVD
version

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA
Unit#8,

Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.

www.sabeelesakina.page.tl
sabeelesakina@gmail.com

www.ziaraat.com

NOT FOR COMMERCIAL

جولائی ۱۹۹۳ء

①

جامعہ علمیہ باب النجف جاڑا کی پہلی پیش کش
شیعان اہل محمد خصوصاً واعظین و مبلغین کے لئے نادر و نایاب تحفہ

الدر النجفی الاسلامیہ

حجۃ الاسلام علامہ حسین بخش مدظلہ بانی و سرپرست جامعہ علمیہ باب النجف

اپنے چوکھڑے یہ الیکٹرانکس کالی نباری
حبس سے دیگر موشن بھی انا دے کر سکتے ہیں
طالب سیدندر عباس 12-6-2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ عَرَفَنِي نَفْسَكَ فَأَنْتَ أَنْ لَمْ تَعْرِفْنِي نَفْسَكَ لَمْ
أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللَّهُمَّ عَرَفَنِي نَبِيَّكَ فَأَنْتَ أَنْ لَمْ
تَعْرِفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حَقَّكَ اللَّهُمَّ عَرَفَنِي حَقَّكَ
فَأَنْتَ أَنْ لَمْ تَعْرِفْنِي حَقَّكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي -
”اهداء“

اس عالم میں مجھے کوئی ایسی ذات ستروہ صفات نظر نہیں آتی جس کی بارگاہ میں اس
مجرم کو تقسیم کروں۔ سوائے ان ذوات مقدسہ کے جن کو لسان وحی ترجمان نے قرین قرآن قرار
دیا اور فرمایا۔ اِنِّی تَارِكٌ فِیْكُمْ الثَّقَلِیْنِ کَتَبَ اللّٰهُ وَعَقُوْنِیْ ”الحديث“ پس میں اس کتاب
کو آل محمدؐ کی بارگاہ قدس میں بطور ہدیہ پیش کر کے خوشنودی و رضائے خالق کی امید کرتا
ہوں کیونکہ ان کی رضا و خوشنودی سے اللہ راضی و خوشنود ہوتا ہے۔

صَلِّی اللّٰهُ عَلَیْکُمْ یَا اَهْلَ بَیْتِ النُّبُوَّةِ وَمَوْضِعِ الرِّسَالَةِ وَمَخْتَلَفِ الدَّلَائِلِ
وَمَهْبِطِ الْوَحْیِ وَالتَّنْزِیْلِ وَرَحْمَةِ اللّٰهِ وَبَرَکَاتِهِ وَبَعْدُ فَهَذِهِ هَدِیَّةٌ
مِّنِّیْ اِلَیْکُمْ فَتَقَبَّلُوْهَا بِقَبُولِ حَسَنِ یَا سَادَتِیْ وَمَوَالِیْ - فَاخِیْ مَوَالِی
لَوْلَیْکُمْ وَمَعَادُ لَعْدُ وَکُمْ عَجَلُ اللّٰهِ فَرَجَکُمْ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
ملك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين
اللهم ملك الملك توقي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شئ قدير
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت
وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء
بينهم تراهم ركعا ساجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
سيماهم في وجوههم من اثر السجود
اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك
هم المهتدون والسلام على عباده الذين اصطفى
والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم
من النور الى الظلمت اولئك اصحاب النار هم فيها
خالدون عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

فہرست عناوین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۶	امام محمد تقی علیہ السلام کا واقعہ	۶	تمہید
۶۹	علوم قیاسیہ اہلبیت عصمت کے پاس ہیں	۱۰	سلسلہ اسناد
۷۲	تائید مطلب	۱۲	ضرورت علم
۷۴	قرآن کی تفسیر و تاویل	۱۴	قرآن مجید میں علم کی عظمت
۷۵	حضرت امام جعفر صادقؑ کی اہرمنیفہ سے گفتگو	۱۶	احادیث کی روشنی میں علم
۷۷	ائمہ ہدیٰ کون ہیں؟	۲۱	علم تفسیر
۸۱	حضرت علیؑ کا علم اور صحابہ کا اعتراف	۲۴	علوم کی ترتیب
۸۳	حضرت علیؑ کا دعوائے سبونی	۲۵	فضائل قرآن
۸۵	حدیث ثقلین	۲۸	حاصلین قرآن کے اوصاف
۹۰	ادبیات کے پیغمبر	۳۰	آداب تلاوت
۹۵	قرآن و ختم نبوت	۳۱	علم تفسیر اور قرآن
۹۹	قرآن و وجود مہدی	۳۶	تلاوت قرآن کے فضائل
۱۰۴	قرآن کا ظاہر و باطن	۴۳	آداب تلاوت
۱۱۲	قرآن سے شیعہ کا تسک	۴۴	رسم و طہران خوانی و قتل خوانی
۱۱۹	تاویل قرآن و عبادت ظاہریہ	۴۷	ترتیل قرآن
۱۲۰	ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے	۵۱	حضرت علیؑ کی ایک ہزار رکعت پر اعتراض
۱۲۳	جامع قرآن کا مفہوم و مصداق	۵۵	قرآن کی سات قرأتیں
۱۳۰	جمع قرآن میں اختلاف	۵۷	اعجاز قرآن
۱۳۲	حضرت علیؑ پہلے حافظ قرآن تھے	۶۳	معجز نما کی ضرورت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۹۲	عصمتِ انبیاء	۱۳۵	ابتدائے نزولِ قرآن
۱۹۴	حضرت ابراہیمؑ پر جھوٹ کا الزام	۱۳۶	ترتیبِ نزول
۱۹۶	حضرت آدمؑ کی عصمت	۱۳۹	موجودہ ترتیب کی ومدنی
۲۰۰	ضرورتِ قرآن مجید	۱۴۱	احراقِ قرآنی
۲۰۵	قرآن کے ساتھ ضرورتِ امام	۱۴۳	ناسخ و منسوخ
۲۰۶	قرآن و تقلید	۱۴۵	قرآن و اہلبیت سے امت کا سلوک
۲۱۲	مسئلہ تقلیدِ علم	۱۵۰	صحابہ رسول میں علمِ قرآن
۲۱۹	علمائے سو کا حشر	۱۵۸	حضرت علیؑ کا مقام
۲۲۰	معیارِ مقبولیتِ اعمال	۱۶۰	موازنہ
۲۲۲	معرفتِ امام	۱۶۳	صراطِ مستقیم
۲۲۹	امامت و مروت میں تلازم	۱۶۶	صحابہ کے دلوں میں حرمتِ اہلبیت
۲۳۰	عدل و احباط و شفاعت	۱۶۱	احراقِ بابِ فاطمہؑ
۲۳۹	علیؑ تقسیمِ جنت و نارچہ	۱۶۱	معرفتِ خدا
۲۴۳	اجرِ رسالت	۱۶۵	ادلِ مخلوق
۲۴۴	احباطِ عمل و عدل	۱۶۹	منازلِ معرفت
۲۴۸	شدت و عدل	۱۸۱	صادق اکملؑ کا طبیبِ ہندی سے مکالمہ
۲۵۶	مسئلہ تفویض	۱۸۴	کوئی امام سے گفتگو
۲۶۱	حرفِ اسفہ	۱۸۴	نتیجہ بحث
۲۶۲	چہل حدیث	۱۸۶	ضرورتِ نبی

اے اللہ! حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کے صدقہ میں مجھے اپنے دینِ متین کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرما اور میری اس کتاب یعنی تفسیر انوار النجف کو مصحفِ ابراہیم میں جگہ دے اور مومنین کو اس سے زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کی سعادت نصیب فرما اور اس کو میرے لئے اور میرے آباء کرام اور میرے اعدا و جملہ لواحقین نیز اساتذہ و تلامذہ کے لئے ذریعہ بخشش و نجات قرار دے (آمین)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا !

مدت سے طبیعت میں خیال پیدا ہوا تھا۔ اور چند روزہ دل میں تڑپ بھی پیدا ہوئی تھی لیکن عرصہ محدود تک کے لئے اور وہ صرف اس لئے کہ نہ حالات مقتضی تھے اور نہ اسباب موافق تھے نہ وقت میں گنجائش تھی اور نہ ہمت میں استقامت یار تھا۔ بس دل ہی دل میں اُس اور نہ کی کشمکش تھوڑے وقت تک رہ کر منفرم ہو جاتی رہی۔ بخصبہ اشرف میں گونا گونا وقت گزارنے کا موقع نہ مل سکا۔ جتنا طبیعت چاہتی تھی۔ تاہم اپنے فرائض کا احساس تھوڑے ہی عرصہ میں پھر از سر نو پیدا ہو کر تیز سے تیز تر ہو گیا۔ حتیٰ کہ باوجود اسباب ظاہریہ کی عدم مساعدت کے اضمحلال پذیر نہ ہو سکا۔

وہ خیال یہ کہ خدمت علوم آلِ محمدؐ میں تدریسی فرائض سنبھالنے کے علاوہ تصنیف و تالیف کی طرف بھی اقدام کروں۔ تاکہ مِذَاذُ الْعُلَمَاءِ مِنْ دِمَائِ الشَّهَدَاءِ کا مقدس جُود صرف کانوں تک ہی محدود نہ رہ جائے بلکہ عملی اقدام کر کے امیدوارانِ اجر کے ذمہ میں خواہ آخری نمبر پر ہی ہوں شمار ہو جاؤں۔ متعدد گوشور، میں خیال دوڑایا کہ کس چیز پر قلم اٹھاؤں پھر کافی ذہنی جوڑ توڑ کے بعد اسی نظریہ پر پہنچ کر آخر کار طبیعت نے قرار پکڑا کہ قرآن مجید ہی کی خدمت پر لمحات فرصت کو صرف کروں کیونکہ یہ اساسِ دین بھی ہے اور اصل علوم بھی۔ لہذا باوجود انتہائی ہمت شکن حالات کے اسی منظرہ کو عملی جامہ پہنانے کا عزم مصمم کر کے تفسیر قرآن کے لکھنے پر کمر باندھی۔

چنانچہ اپنے دماغ میں یہ فیصلہ کر کے بخصبہ اشرف کے زمانِ قیام میں بھی بعض عنوانات قائم کر کے بطور مقدمہ تفسیر کھنا شروع کر دیا۔ تاکہ شہِ بخصبہ بابِ مدینہ علوم نبویہ کی بارگاہِ فیض بار سے اس خیرِ کثیر کی ابتداء انتہار تک پہنچنے کی بشارت کی حامل ہو۔ صرف فالِ نیک قرار دیکر وہاں ابتداء کر لی اور اس کے بعد فوراً راجعت دطن مالوف (پاکستان) کا مرحلہ پیش آگیا۔

سیاہِ پہنچ کر پھر خیالات میں تشقت و افتراق سا پیدا ہو گیا۔ چنانچہ عالمِ خواب میں مولائے کونین ابوالحسنین باب العلوم النبویہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہِ اقدس سے اشارہ پا کر اپنے گھر میں ہی مدرسہ دینیہ کی تشکیل کا ارادہ کر لیا۔ جس کا نام اپنے حسنِ عقیدت کی بناء پر جامعہ علمیہ بابِ البخصبہ تجویز کیا۔ جس کی پہلی تحریک ۱۴۲۲ھ شوال ۱۳۴۲ھ بروز جمعہ ہوئی۔ اور اسی ماہ کے آخر میں سنگِ بنیاد رکھا گیا اور ساتھ ساتھ طلبہ کرام کے پہنچ جانے پر تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ دو سال کا عرصہ تو دوڑ و دوپ اور مدرسہ کے ابتدائی حالات کو سنوارنے کی کوشش میں صرف ہو گئے۔ جب

قدرے فراغت ملی تو ارادہ سابقہ کی تکمیل کا خیال پیدا ہوا۔ لیکن مدرسہ کی تعمیری منازل ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں لہذا صرف دو چار ورق مسودہ کے طور پر لکھنے کے بعد دفتر کتابت کو بند کر دیا۔

چونکہ تفسیر قرآن کے لکھنے کے متعلق اشتہارات شائع ہو چکے تھے۔ لہذا جہاں کہیں سلسلہ مجالس سفر کرنے کا اتفاق ہوتا تو ارباب محبت اور صاحبان عقیدت ملاقات ہوتے ہی رسمی احوال پرسی کے بعد تفسیر کے متعلق دریافت کرتے لکھتی ہے یا نہ؟ کتنی لکھی جا چکی ہے اور کس قدر باقی ہے؟ اس قسم کے سوالات کے سُننے کے بعد فحالت زدہ ہو کر جواب میں نفی نہ کر سکتا تھا اور نہ اثبات کی جرأت تھی۔ سوائے اس کے کہ دھڑ دھڑ کی باتوں سے ٹال دیا جاتا۔ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔

مہر کیف ایک برس کامل اسی طرح ٹال مٹول میں گذر گیا اور یہ مدرسہ کا تیسرا سال تھا۔

بھلا اُس سال مدرسہ کا تعمیری کام بہت کچھ ختم ہو گیا اور طبیعت میں کافی سکون و اطمینان آ گیا۔ لہذا دیرینہ خواہش کی تکمیل کا موقعہ پا کر لکھنا شروع کر دیا۔

اس سلسلہ میں لائق صد ستائش ہیں وہ لوگ جنہوں نے تعمیری اخراجات میں میرا بوجھ ہلکا کر کے مجھے اس قسم کے مشاغل سے سبکدوش کر دیا۔ خصوصاً ملک میوہ رک ستمہ جس نے جامع مسجد باب النجف کی تعمیر میں بہت بڑا حصہ لیا اور عالی جناب سید غلام حسین شاہ صاحب فرزند سید علی شاہ صاحب مرحوم ساکن سید علیاں جنہوں نے تعمیر مسجد باب النجف کے لئے گرانقدر عطیہ کی پیش کش فرمائی۔

اور فرسادات محذوم سید محمد راجہ سجادہ نشین شاہ یوسف گردیز ملتان جنہوں نے جامعہ علمیہ باب النجف کے وسیع احاطہ میں اپنے نام سے ایک علیحدہ مدرسہ بنوایا جو پانچ کمروں پر مشتمل ہے جس کا نام احاطہ یوسفیہ تجویز ہوا اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً مدرسہ کی دیگر امداد بھی فرماتے رہتے ہیں۔

اور صوفی خیر الانور ستمہ آف لاہور جنہوں نے مدرسہ کی باقی تعمیر کمروں کی تکمیل میں معتد بہ حصہ لیا۔ اُن کے علاوہ سید غلام رضا شاہ صاحب ساکن نوشہرہ (سابق ذیلدار) سید عبدالغفار شاہ صاحب ساکن مودالی۔ سید امیر حسین شاہ صاحب ساکن مٹھہ پور۔ ملک غلام محمد ساکن داندھی شاہ داؤد۔ زوار کالو خان ساکن جبار والا اور ملک فدا حسین جازا جنرل سیکرٹری مدرسہ ہذا جنہوں نے عمارتی لکڑی سے مدرسہ ہذا کی بہت کافی اعانت فرمائی۔

خداوند کریم ان کے اور باقی سب معاونین کے عطیہ جات کو شرف قبولیت مرحمت فرما کر ان کو اجر جزیل عطا کرے آمین۔ اور بے حد ناشکری بلکہ انتہائی ناتر شناسی ہوگی۔ اگر اس مقام پر اپنے قبلہ و کعبہ

علیہ نور ہو چکے ہیں خداوند کریم ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ سے ملے یہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ خدا ان کو بخشے۔

ملے اس سلسلہ میں ملک غلام حیدر جازا لائق صد تحسین ہیں جن کی مساعی جیلہ سے مدرسہ کے کمروں کی تعمیر میں مائل شدہ رکاوٹیں دور ہوئیں۔

والد ماجد ادا تم اللہ ظلہ العالی کو فراموش کر دوں۔ جن کے وجود مسعود کی برکات اور باخلاص دعاؤں کے اثرات کے علاوہ مافی دہلی تعاد ن اور غیر معمولی عملی جدوجہد سے مدرسہ کا خیالی خاکہ ناقابل انکار حقیقت بن کے رہا۔ ضعیفی اور پیری کے باوجود تعمیر مدرسہ میں انہوں نے وہ نمایاں خدمات انجام دیں جو نوجوانوں کو جو حیرت کر دیں اور یہ سب کچھ ان کے خلوص اور قوت ایمان کا نتیجہ تھا۔ خداوند کریم ان کے سائے عاطفت کو ہمارے اوپر دیرگاہ رکھے اور ہمیں ان کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کا زیادہ موقعہ بخشے۔

آخر میں ان طلباء کرام کا شکریہ کرتا ہوں جن کے عملی تعاد ن سے باب النجف نے جامعہ حقیقت مینا۔ سچ ہے اگر طلبہ کرام ہمت ہار جائیں تو مدرسہ کا تعمیری کام جو دنوں میں پورا ہوا وہ سالوں میں پورا ہوتا۔ خداوند کریم ان کی خدمات کو مقبول فرمائے اور اس کے صلہ میں ان کے دامن کو دولت علم و عمل سے مبرورے اور ان کو زیادہ سے زیادہ خدمت دین کا شوق عطا فرمائے۔

وہ طلباء کرام جو ابتدائے تعمیر مدرسہ سے آخر تک شریک رہے ان کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

- (۱) مولوی سید کریم علی شاہ ساکن دھج ضلع سرگودھا۔ نائب مدرس جامع المنتظر لاہور۔ (۲) مولوی مشتاق احمد جاڑا۔
- (۳) مولوی کاظم حسین جاڑا۔ (۴) مولوی سید امداد حسین شاہ ساکن کارلو والا تحصیل علاقہ محبکہ ضلع میانوالی (۵) مولوی سید ضمیر باقر شاہ ساکن کلور کوٹ ضلع میانوالی (۶) مولوی محمد اعجاز خٹک الرشید مولانا مولوی محمد حسن ٹاٹے پوری ساکن ڈیرہ اسماعیل خان (۷) سید نیاز حسن ساکن کاٹھگرہ ضلع ڈیرہ (۸) محمد ہاشم ساکن جاڑا۔ (۹) سید فیروز حسین شاہ ساکن گرہ بلوچ علاقہ ٹانک ضلع ڈیرہ (۱۰) سید ضیاء حسین شاہ ساکن گرہ بلوچ (ٹانک) (۱۱) غلام باقر ساکن نورنگ (ٹانک) (۱۲) رہنواز ساکن جھوک قریشی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان۔

خداوند کریم ان کو اور باقی تمام طلباء علوم آل محمد کو تحصیل علوم دینیہ میں بلند توفیقی عطا فرمائے اور جیسے ان کی میج خدمت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرمائے۔

جامع مسجد باب النجف کی ابتدائے تعمیر ۲۰ جمادی الثانیہ ۱۳۶۶ھ کو ہوئی اور اس کی تکمیل ۱۲ ربیع الاول ۱۳۶۷ھ کو ہوئی اور شمال و جنوب میں (مسجد کی ہر دو طرف) جو اٹھارہ کمرے (مجمع مدرسہ یوسفیہ) ہیں ان کی ابتدائے تعمیر ۲۰ جمادی الثانیہ ۱۳۶۷ھ کو اور تکمیل حسب سابق ۱۲ ربیع الاول ۱۳۶۷ھ کو ہوئی۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِینَ۔ اب اس کام سے

علی الحاج ملک اللہ بخش جاڑا غفر اللہ واسکنہ فی فردیس جناح جن کی وفات ۲۴ ماہ رمضان ۱۳۶۷ھ اور ۱۵ ماہ رمضان کی درمیانی رات مطابق ۳۰ اگست ۱۳۶۷ھ ۱۰ بجے شب بھلا ۱۱ بجے صبح جمعرات ۱۰ بجے دن اپنی بستی جاڑا کے قبرستان میں سپرد خاک کئے گئے۔

۱۳ بجے جو آجکل جامعہ حسینیہ جنگ مدر میں بحیثیت پرنسپل تدریسی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔

۱۴ بجے فارغ التحصیل ہونے کے بعد قال پوری خلیف مقرر ہوئے تھے ۱۵ بجے ان کی ایک ڈنٹ کے حادثہ سے وفات پا گئے مگر خدا ان کو مغفرت کرے دامن

کسی حد تک سکبدوش ہو جانے کے بعد تصنیف کی طرف اقدام کی جرات کی بہت کوشش کی کہ کوئی نائب مدرس ایسا ملے جو میری طرح طالب علمی حیثیت کو اپناتے ہوئے امور تدریسیہ کی خاطر خواہ انجام دہی کے علاوہ تصنیف و تالیف میں میرا ہاتھ بٹائے۔ لیکن زمانہ کی ناسازگار ہوانے ہم سے وہ رخ بھی پھیر دیتے۔ جن پر ہمیں بہت زیادہ توقع تھی۔ جب پرانے باخلاص اور عقیدت مند شاگردوں کے کندھوں پر سہارا لینے کی کوشش کی تو سوائے مالوسی کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ جن پر سو فیصدی وفاداری کا ظن تھا۔ وہ سو فیصدی خود غرض مطلب پرست اور مہمانہ جو نکلے۔ بہت عرصہ تک کتب انفسس ملتا رہا۔ کاش ایسوں سے ایسی توقعات وابستہ نہ کی ہوتیں۔ خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ جب ادھر ادھر ملے ہاتھ پاؤں مار چکنے کے بعد معاون کے میسر نہ آنے کا کسی حد تک یقین ہوا۔ اور امیدیں ختم ہوئیں اور اس طرف ہماری تہدید میں جس قدر اضافہ ہوتا گیا اس طرف احباب کے اصرار میں بجائے تحفیف کے تشدید کا اضافہ ہوتا گیا۔ پس اللہ پر بھروسہ کر کے تدریسی اوقات سے تھوڑا تھوڑا وقت بچا کر یہ کام شروع کر دیا۔ چنانچہ دس جلدی اشانیہ ۱۳۶۸ھ مطابق ۲۲ دسمبر ۱۹۵۸ء ۸ پوہ ۲۰۱۵ء بکرمی۔ شب سوموار مقدمہ تفسیر کو مکنا شروع کر دیا چونکہ اس کی پہلی بارگاہ قدس شہ نجف میں ہوئی تھی۔ لہذا تفسیر کے لئے "الوار النجف فی السرار المصنف" نام تجزیہ کیا۔ اور بحمد اللہ ۲۱ ربیع الثانی ۱۳۹۶ھ مطابق ۲۲ اپریل ۱۹۷۶ء بروز جمعرات ۴ بجے بعد دوپہر تفسیر کا کام مکمل ہو گیا اس تفسیر میں مطلع نظر یہ ہے کہ احادیث و اقوال آئمہ اہلبیت کی روشنی میں مطالب قرآنیہ اور مقاصد ربانیہ کی ترجمانی کی جائے۔ باوجودیکہ اپنی علمی بے بضاعتی اور ذہنی کم مائیگی کے پیش نظر اس مقصد عظیم کو نبھانے کے لئے کمزوری کو بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن قرآنی خدمات سے موجودہ دور کے ذمہ دار حضرات کی غیر معمولی تساہل شجاری بلکہ انتہائی پہلو تہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ڈر بھی محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اس خیر کثیر کو ترک کر کے زیر بار نہ ہو جاؤں۔

خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے قرآن مجید کی صحیح خدمات انجام دینے والوں کے زمرہ میں مشور فرمائے اور قرآن کو نظر انداز کرنے والے یا مطالب قرآنیہ میں اپنی رائے کو دخل دینے والے گرد ہوں میں میرا حشر نہ کرے اور مجھے اس کار خیر کی انجام دہی میں تائید غیبی سے سرفراز فرما کر توفیق اتمام مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم اجعلنی ممن ینذکر فتنعہ الذکری۔

بحمد اللہ دعا مستجاب ہوئی اور تقریباً ۱۱ سال ۴ ماہ کی مسلسل محنت و کادش کے بعد یہ تفسیر پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ اور اس مقدمہ کے ساتھ تفسیر ہذا کل چودہ جلدوں میں مکمل ہوئی ہے۔

سلسلہ اسناد

اکابر ملت بیہار و مصابیح شریعت غراء حضرات علمائے عراق سے اجازہ روایت حاصل کرنے اور سلسلہ جلیقہ روایان احادیث ائمہ اطہار علیہم السلام میں منسلک ہونے کے بعد چاہتا ہوں کہ حاصل شدہ نعمت عطائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں بنہایت عجز و انکساری دُعا مانگوں کہ مجھے اس کار خیر کثیر یعنی ارادہ تالیف تفسیر میں اپنی عنایت عالیہ سے موید و موفق فرمائے تاکہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو سکے جنہوں نے ترویج معالم دین مبین کے لئے قلم اٹھائی اور اپنے صحیفہ اعمال میں خدایات علوم اکبر محمد کے غیر فانی و لازوال نقوش ثبت کئے

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

بطور تبرک اپنے سلسلہ سند کو ائمہ طاہرین کے ساتھ متصل کرنے کے لئے رجال سند کا ذکر کرتا ہوں فاقول

بحمد اللہ حدثنی شیخی العلامة فحی الشریعة البیضاء مہیت البدعات العبیاء فحار العلماء ختام الفقہاء خاتمة المحدثین الاعلم الاول مع آية الله العظمی حجة الاسلام والمسلمین استاذ الفقہاء والمجتہدین الحاج محمد محسن المدعو باقا بزرگ الطہرانی مدظلہ اجاز فی دایۃ السادس عشر من الجمادی الثانیۃ ۱۳۴۲ھ عن شیخہ العلامة خاتمة المحدثین والمجتہدین الحاج المیرزا حسین النوری المتوفی فی النجف فی (۱۳۳۰) عن استاذہ واستاذ الكل الشیخ العلامة المرتضی الانصاری المتوفی (۱۲۸۱)

عن استاذہ وشيخہ الاوحد صاحب المستند البولی احمد الزاقی المتوفی (۱۲۴۵) عن شیخہ واستاذہ آية الله بجز العلوم السید مہدی الطباطبائی المتوفی (۱۲۱۲) عن شیخہ الاستاذ الوحید الاقامہ محمد باقر البہنہانی المتوفی بالحائر الشریف (۱۲۰۶) عن والدہ و استاذہ الاجل البولی محمد اکمل عن العلامة الاعلم البولی محمد باقر المجلسی المتوفی (۱۱۱۱) عن والدہ العلامة البولی محمد تقی بن مقصود علی المجلسی المتوفی (۱۰۴۰) عن شیخ الاسلام والمسلمین بہاء الملة والدين محمد الغاملی المتوفی (۱۰۳۰)

عن والدہ الشیخ عز الدین حسین بن عبد الصمد الحادقی المتوفی (۹۸۴)

عن استاذہ السعید الشیخ زین الدین الشہید المتوفی (۹۲۶)

عن الشیخ الفقید علی بن عبد العالی المیسی المتوفی (۹۳۸)

عن الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن داؤد المودن الحزني ابن عمر الشهيد الاول

عن الشيخ ضياء الدين علي بن الشهيد -

عن والده العلامة النعید الشيخ شمس الدين ابي عبدالله محمد بن محمد المكي الحزني

الشهيد في (٤٤٠) عن استاذة فخر الدين محمد المعروف بقصر المحققين المتوفى (٤٤١)

عن والده واستاذة شيخ جمال الدين ابي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي الشهيد بالعلامة

المتوفى (٦٢٦) عن استاذة الشيخ نجم الدين ابي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد الحلّي الشهيد بالحقق

الحلّي المتوفى (٦٤٦) عن الشيخ تاج الدين الحسن بن علي الداربي -

عن الشيخ ابي عبدالله محمد بن احمد بن شهر يار الفايز لمشهد امير المؤمنين عليه السلام -

عن شيخه وشيخ الطائفة الشيخ ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى (٦٦٠)

عن شيخه واستاذة السعيد الشيخ ابي عبدالله محمد بن محمد ابن النعمان البغدادي المتوفى (٦١٣)

عن شيخه واستاذة الشيخ ابي قاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي المتوفى (٣٨٦)

عن شيخه ثقة الاسلام الشيخ ابي جعفر محمد بن يعقوب الكليني المتوفى (٣٢٩)

عن علي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم عن الحسن بن الحسين الفارسي عن عبد الرحمن

بن يزيد عن ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله طلب العلم فريضة على

كل مسلم الا ان الله يحب بغاة العلم

باسناد متصل حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہیں کہ جناب رسالتاً نبی نے فرمایا ہر مسلمان پر علم کا طلب

کرنا فرض ہے۔ آگاہ ہو کہ اللہ علم کے چاہنے والوں کو دوست رکھتا ہے (کافی)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنَ الْمُتَسَكِّينَ بَوَلاءَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْمُسْلِكِينَ فِي

سلسلة رواية احاديثهم صلى الله عليهم

علاوہ ازیں جن علماء سے اجازت برائے روایات حاصل کئے گئے ہیں ان کو کتاب "امانت و ملکیت" کے

اواخر میں مفصل بیان کر دیا گیا ہے۔ اس جگہ تبرک کے لئے صرف ایک سلسلہ سند کو ذکر کیا گیا ہے۔

ضرورت علم

اس میں شک نہیں کہ بنیائی مبنیائی سے نورِ ظلمت سے اور علم جہل سے بہتر ہے لیکن کیا ہر جہالت گردن زدنی اور ہر علم واجب التحصیل ہے ؟

تو ہر ذی شعور کی طرف سے اس کا جواب نفی میں ہو گا کیونکہ ہر علم کی تحصیل امکانِ بشری سے بالاتر ہے۔ بلکہ ہر جہل سے تنفر اور ہر علم سے اتصاف صرف ذاتِ علیم و علیم ہی کا خاصہ ہے۔

انسان پر تو صرف ایسے علوم کی تحصیل حتی الامکان واجب ہے جو انسان کو تمام ایسے تقاضے و حجب سے بچنے کی دعوت دیں جو وقارِ انسانیت کے لئے باعثِ عار اور ناموس انسانیت کے لئے باعثِ ننگ ہوں اور ایسے علوم کی دریافت ضروری ہے۔ جو ادج کل انسانیت کے آخری زمینہ تک پہنچا دینے والے اصرار و رموز کا پتہ دیں ہر صاحبِ عقل جانتا ہے کہ انسانی وجود دو اہم جزوں کا مجموعہ ہے یعنی بدن اور رُوح۔

بدن جزوِ کثیف مادی ہے جو عناصر اربعہ (مٹی، پانی، آگ، ہوا) سے مرکب ہے اور اس کا تعلق عالمِ سفلی سے ہے۔ رُوح جزوِ لطیف غیر ہے اور بسیط ہے۔ یعنی مرکب نہیں اور بدن کا مدبّر ہے اور یہ عالمِ علوی سے تعلق رکھتا ہے۔ بنا بریں جزوِ اُدلی بدن ظلمانی اور محکوم ہے اور دوسری جزو (رُوح) نورانی اور مدبّر ہونے کی حیثیت سے مالم ہے بدن اور رُوح ہر دو کے بقاء اور ارتقاء کے لئے حفاظت اور تربیت ضروری ہے۔ پس بدنی نشوونما یا اصلاح کے لئے ایسے علوم کے حاصل کرنے کی سعی لازم ہے جو صرف کسبِ معاش میں سہولت کے موجب ہوں تاکہ جسمانی صلاحیتوں سے بود و باش کی فطری ذمہ داریوں سے سبکدوشی حاصل ہو سکے اور بقاءِ نسل انسانی کے اہم فریضہ سے عہدہ برآ ہونے کے علاوہ منازلِ روحانیت کی طرف قدم بڑھانے کے لئے کوئی ظاہری رکاوٹ سد راہ نہ ہو۔ کیونکہ جب تک انسان تندرست نہ ہو یا دگر معاش سے پوری طرح سکون و اطمینان حاصل نہ کر لے اپنی اصلاح کی طرف قدم اٹھانا نہایت مشکل و دشوار ہے۔

لیکن یہ علوم چونکہ صرف بقاء و ارتقاءِ جسمانیت کے لئے ہیں لہذا اتنی ہی مقدار پر اکتفاء کر لینا ضروری ہے۔ جس سے یہ مقصد پورا ہو سکے۔ حد ضرورت سے تجاوز صرف وبالِ جان ہی نہیں بلکہ وبالِ اخروی کا پیشِ خمیر بھی ہے۔ گویا جسمانی ترقیاں رُوح کی تربیت کا راستہ ہموار کرنے کے لئے ہیں خود مقصود بالذات نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انسان عامۃ الخلق کے مقابلہ میں اشرف المخلوقات کے ذریعے نقیب سے ملقب ہے۔

رُوح کی تربیت اور فلاح و مہبود کے لئے ایسے علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے جن کی بدولت انسان

اپنی اس حقیقی منزل تک رسائی حاصل کر سکے۔ جس کا وہ اہل قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ مرد۔ علوم شرعیہ ہی ہیں۔
 بن کی اصل و اساس قرآن مجید ہے انہی علوم کی بدولت انسان اپنے خالق سے قرب حاصل کر کے حیات
 عبادانی اور عیش سرمدی کے بلند ترین مقصد پر فائز ہو سکتا ہے اور اوج شرافت کے آخری و کمال تک رسائی
 حاصل کر کے **وَأَقْدَقَ مَنَّا بَيْحِ آدَمَ** کا حقیقی مصداق بن سکتا ہے۔

لہذا وہ علوم جو نہ صرف مادہ پرستی کی دعوت دیتے ہیں بلکہ روح انسانیت کے لئے پیغام مرث بھی ہیں۔
 وہ علوم جو نہ صرف شکم پری کا ذریعہ ہیں بلکہ ظلم و تشدد کا آلہ کار بھی ہیں۔
 وہ علوم جو صرف ظاہری دجاہت و اقتدار کا سبب ہیں۔

اور وہ علوم جو خود ستائی یا خود نمائی کے لئے حاصل کئے جاتے ہیں۔

صرف جسد خضریٰ کے لئے چند روزہ بہار تو ضرور ہیں لیکن ان کا انجام روح انسانیت کی تباہی و بربادی
 کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس قسم کی زندگی حیوانی زندگی یا اس سے بھی بدتر اور موت حیوانی موت یا اس سے بھی پست تر ہے
 پس انسان کی زندگی صرف روح کی بقا و ارتقاء سے وابستہ ہے اور ایسے علوم کی تحصیل جو اسی مقصد کے
 حصول کا ذریعہ ہوں۔ انسانیت کے فرائض میں سے اہم ترین فریضہ ہے۔ لہذا زندگی کا اہم ترین حصہ اسی مقصد عظیم
 کی تحصیل کے لئے وقف کر دینا انسان کی عین سعادت اور اس سے پہلو تہی کرنا یا جی پرنا عین ثقافت اور کمال بدینی ہے
 اصول کافی میں منقول ہے۔ ایک روز حضرت رسالتؐ وارد مسجد ہوئے۔ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم دیکھ کر سبب
 دریافت فرمایا۔ کسی نے عرض کیا حضور! یہاں ایک علامہ موجود ہے۔ جس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ علامہ
 کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور! ایک شخص ہے جو قدیم تاریخ عرب اور علم الانساب کا ماہر ہے۔ لوگ اس
 سے اس قسم کی باتیں دریافت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا علم ہے جس کے عالم کو اس سے کچھ
 فائدہ نہیں اور اس کے جاہل کو اس کا کچھ ضرر نہیں بلکہ علم تو صرف تین قسموں میں ہی منحصر ہے۔

(۱) آیاتِ محکمہ کا علم

(۲) فرائض کا علم

(۳) سنت کا علم (قرآن، حدیث اور فقہ کے علاوہ تمام علوم بے فائدہ اور لغو ہیں)
 گویا یہی علوم وہ ہیں جن کا عالم ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور ان کا جاہل ان کی جہالت سے نقصان
 اٹھاتا ہے اور یہی علوم انسان کو مادیت کے پست ترین گڑھے سے نکال کر اوج انسانیت کے بلند ترین زمینہ
 پر فائز کرتے ہیں اگر ان علوم کے حاصل کرنے والا ظاہری دنیا سے انتقال بھی کر جائے تاہم اس کے روحانی فیض
 و برکات کبھی مردہ نہیں ہو سکتے۔

بلکہ جس طرح ان علوم کا جاہل باوجود زندہ ہونے کے مردہ ہونے کے مترادف ہے۔

- اسی طرح بن کا عالم بعد موت کے بھی زندہ جاوید ہے۔
 - اول الذکر کی زندگی ناموس انسانیت کے لئے عار ہے۔
 - اور مور الذکر کی زندگی وقار انسانیت کی مہار ہے۔
 - وہ ننگ انسانیت مرنے کے بعد ذکر خیر سے قطعاً محروم ہوتا ہے۔
- اور یہ حسن انسانیت بھیضہ انسانیت کے مقدس اوراق پر اپنی علمی و عملی وجاہت اور حسن سیرت و بلند کردار کے وہ انحراف نقوش چھوڑ جاتا ہے جو انسانیت نواز افراد سے رہتی دنیا تک خراج تحسین حاصل کرتے رہیں گے۔
- پس انسانیت کی ممتاز زندگی اور اسی کی لازوال درخشندگی کے لئے علوم دینیہ کی تحصیل میں انتہا کوشش غیر مترادل ارادہ اور سبہ پناہ پروردگار البس ضروری ہے۔
- پس نتیجہ یہ نکلا کہ جہانی تربیت کے لئے اسی قدر کسب معاش ضروری ہے جس سے بقا نوع انسانی کی عائد شدہ ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونا سہل ہو اور روحانی تربیت کے لئے اس کے اسباب و ذرائع کی تلاش اس قدر ضروری ہے کہ اس سے اس کی بصر میں حاصل ہونے والی غیر فانی زندگی نہایت پر سکون اور خوشگوار بن سکے کس قدر افسوس و حیرت کا مقام ہے کہ جزوقانی دہم کہ چند روزہ آرام و آسائش کے لئے انتہائی تگ و دو اور غیر معمولی جدوجہد کا کام لیا جائے لیکن جزوقاتی درود کی ابدی زندگی کی فلاح و مہبود کو سراسر نظر انداز کر کے پس پشت ڈال دیا جائے اس سے بڑھ کر نا عاقبت اندیشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ فَأَعْتَبُوا ذَا یَا أُولِی الْأَبْصَارِ۔

قرآن مجید میں علم کی عظمت

اس میں کوئی شک نہیں کہ نعمت و جوو کے بعد خزانہ وحدت میں علم سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں جہی تو تمام انبیاء علیہم السلام کو اس نعمت سے نواز کر مبعوث فرمایا حضرت آدم کو خلعت علم سے آراستہ فرما کر طالع کی گردنیں جکادیں جس سے انہیں آدم کی افضلیت کے اعتراف پر مجبور ہونا پڑا۔ طاوت اور جالوت کے قصہ میں معیار خلافت الہیہ علم ہی کو قرار دیا گیا۔ حتیٰ کہ حضرت رسالت کو باوجودیکہ نہایت الہیہ کے جامع تھے بلکہ تمام کائنات کے لئے ان کا مقدس وجود سرچشمہ نعمات تھا۔ تاہم ذات احدیت نے ان کو بھی اپنی بارگاہ سے طلب علم پر مامور فرمایا چنانچہ ارشاد ہوا۔ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہما السلام مقام افتخار میں نعمتِ علم ہی کو پیش فرمایا کرتے تھے چنانچہ آپ کی طرف نسبت شدہ اشعار میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا لَسَا عِلْمٌ وَلِلَّهِ عَدَاءُ مَالٍ

ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمیں علم اور دشمنوں کو مال ملا۔

فَإِنَّ الْمَالَ يَفْغَى عَنْ قَرِيبٍ وَأَنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ

کیونکہ مال عنقریب فنا ہو جائے گا اور علم باقی اور غیر فانی ہے۔

علامہ زین الدین عالمی و شہید ثانی (قدس روحہ) غنیۃ المرید میں قرآنی اقتباسات سے فضیلتِ علم کو ثابت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس کا ماحصل یہ ہے۔

کہ خداوند عالم نے علماء کو تمام ماسوا پر فوقیت مرحمت فرمائی ہے چنانچہ فرماتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - تَوْجِدُهُ - کیا برابر ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ساتھ ان لوگوں کے جو علم نہیں رکھتے؟ یہ استفہام انکاری ہے یعنی برابر نہیں بلکہ عالم جاہل سے افضل ہے۔

اس کے علاوہ خداوند کریم نے اپنی پاک کتاب میں کئی چیزوں کے تقابل کا ذکر فرمایا۔ مثلاً خبیث و طیب نابینا و بینا ظلمت و نور جنت و نار اور سایہ اور دھوپ۔ لیکن اگر نظر غائر سے ان کی تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو نتیجہ علم و جہل ہی نکلتا ہے۔ یعنی عالم کو طیب، بینا، نور و جنت اور ظن کی لفظوں سے یاد کیا گیا ہے اور اس کے مقابلہ میں جاہل کو خبیث و نابینا ظلمت و نار اور حرور سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض آیات میں خداوند کریم نے صاحبانِ علم کو اپنے اور ملائکہ کے ذکر کے ساتھ یاد فرمایا۔ چنانچہ فرماتا ہے شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ ترجمہ۔ اللہ شاہد ہے کہ تحقیق اس کے علاوہ اور کوئی بھی لائقِ عبادت نہیں اور ملائکہ اور صاحبانِ علم (یہ بھی شاہد ہیں)

نیز قرآن مجید میں چار قسموں کے لئے درجات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ۱۔ اہل بدر ۲۔ مجاہدین ۳۔ صالحین۔ ۴۔ علماء۔ اہل بدر کے متعلق فرمایا۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (الی قولہ) لَهُمْ دَرَجَاتٌ سوائے اس کے نہیں کہ مومن وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل تڑپ جائیں (سیانگ کہ فرمایا) ان ہی کے لئے درجات ہیں۔

مجاہدین کے لئے فرمایا۔ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ الآية یعنی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بدرجہا فضیلت کرامت فرمائی۔

صالحین کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُم

الذَّجَاتِ الْعُلَى - جو اللہ کے پاس مومن صالح ہو کر آئے گا۔ پس ان کے لئے ہی بلند درجات ہوں گے۔
 علماء کے حق میں خطاب فرمایا۔ یَذْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَرَجَعْتُ -
 یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا ہے خدا ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے
 نیز خداوند کریم نے علماء کو پانچ اوصاف حمیدہ سے ملقب فرمایا ہے۔

۱۔ ایمان - وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِمَا نُرَىٰ فِي الْعِلْمِ كَمَا نُرَىٰ فِي الْوَحْيِ -
 ۲۔ توحید - شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ - یعنی اللہ اپنی توحید کا
 شاہد ہے اور فرشتے اور علماء۔

۳۔ بکا و حزن - إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (القول) يَجْزُونَ لِلْآذَانِ الْآيَةَ - یعنی تحقیق وہ لوگ
 جو علم دیئے گئے ہیں وہ خدا کے سامنے سجدہ میں مجبک جاتے ہیں۔
 ۴۔ خشوع - چنانچہ آیت گزشتہ اس پر دلالت کرتی ہے۔

۵۔ خشیعہ - إِنَّمَا يُخَشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - یعنی علماء اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی
 ڈرتے ہیں۔

شہید ثانی کے بیان کو میں نے اختصار سے ذکر کیا اگر فضیلت علم پر دلالت کرنے والی تمام آیات کو جمع
 کیا جائے تو طول ہو جائے گا۔ اس مقام پر تبرک و تمینا جو کچھ ذکر کر دیا گیا ہے کافی ہے۔

جب آیات متذکرہ سے علم کے فضل و کمال کو واضح کر دیا تو علم کی تحصیل کا وجوب از روئے عقل و نقل
 ثابت ہے۔ عقلاً اس لئے کہ ہر کمال کا حاصل کرنا یا اس کے حصول کی کوشش کرنا انسان کا عقلی فریضہ ہے۔
 اور علم بھی چونکہ کمال ہے لہذا اس کا طلب کرنا بھی عقلی فریضہ ہے۔ قرآن مجید اس کا صریح طور پر یوں تذکرہ فرماتا
 ہے۔ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ كُلِّ صُفْحَةٍ مِّنْهُمَا طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ الْآيَةُ ۙ وَكَوْنُكُمْ جَمَاعَةً
 معنی یہ ہے کہ علوم فقہیہ و دینیہ کے حاصل کرنے کے لئے ہر قوم سے ایک ایک گروہ کیوں نہیں مقرر کرتا۔

گویا ہر ملک میں صرف ایک آدمی کے فقیہ ہونے پر کفایت کرنا تو بجائے ایک قوم کے لئے بھی
 ایک فقیہ کو کافی نہیں سمجھا دیا گیا۔ بلکہ ہر قوم میں متعدد فقہاء کی ضرورت کو واضح کیا گیا ہے جو قوم کے دینی مسائل
 حل کریں اور فرائض تبلیغ انجام دیں اور ہر قوم پر واجب ہے کہ ان سے مسائل دینیہ کا حل طلب کریں اور انہیں فرائض
 تبلیغ کے انجام دینے کا موقع دیں۔

یہ عمومی حکم صرف اس لئے دیا گیا ہے تاکہ عوام کو مسائل دینیہ کے حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ رہے اگر
 ایک ملک میں صرف ایک ہی فقیہ ہو تو ظاہر ہے کہ تمام ملکی عوام اس سے کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتے۔ بعض ضروری

مسائل بعض اوقات اس قسم کے درپیش ہو جاتے ہیں جو مطبوعہ رسائل و عملیات میں نہیں ملتے۔ تو دریں صورت بجز رجوع فقیر کے ان کا حل مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر صرف ایک ہی فقیر پورے ملک میں ہو تو نہ سب عوام مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اور نہ فقیر خود اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ بخلاف اس کے اگر ہر قوم میں ایک ایک فقیر ہو تو پہلی صورت سے اس میں کافی آسانی ہے لیکن اگر ہر قوم میں متعدد فقہاء موجود ہوں تو کسی وقت بھی کسی دشواری کا پیش آنا ممکن اسی نکتہ کے پیش نظر خداوند علیم و حکیم نے شریعت کو سہلہ قرار دیتے ہوئے ہر قوم میں متعدد فقہاء پیدا کرنے کا حکم دیا تاکہ احکام شریعہ کے سیکھنے میں کوئی فرد بشر نارسائی کا شکوہ نہ کر سکے۔

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مجتہد اعلم کی تقلید واجب نہیں بلکہ ہر مجتہد جامع شرائط کی تقلید ہو سکتی ہے اس مسئلہ کو ہم تفصیل کے ساتھ زیر عنوان "قرآن اور تقلید" بیان کریں گے مثنیٰ پر ملاحظہ ہو۔

احادیث کی روشنی میں علم کی اہمیت

علم اور اہل علم کے فضائل میں کتب عامہ و خاصہ سے احادیث بکثرت موجود ہیں۔ شہید ثانی قدہ نے کتب فریقین سے کافی احادیث کو یکجا کیا ہے۔ یہاں چند ایک کا ذکر کافی ہے۔

احادیث نبویہ

حضرت نے فرمایا جو شخص چاہے کہ میں ایسے لوگوں کی زیارت کروں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے پس وہ طلبہ علم کی زیارت کرے مجھے قسم ہے اس ذات کی جن کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جب کوئی متعلم عالم کے دروازہ پر ہوتا ہے تو اس کیلئے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے اور ہر قدم کے بدلے اس جنت میں شہر بنتا ہے جب چلتا ہے تو زمین اس کے لئے جنت بن کر رہتی ہے اور صبح و شام اس کے لئے بخشش کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور فرشتے گواہ ہیں کہ وہ جہنم سے خدا کے آزاد کردہ ہیں۔ جو شخص احیائے اسلام کیلئے علم سیکھتے ہوئے مر جائے تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک

قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عِتْقَائِهِ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِسَيِّئِهِ مَا مِنْ مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ الْعَالِمِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدْرٍ عِبَادَةً سَنَةً وَيَبْنِي اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدْرٍ مَسْجِدًا يَنْتَهِي فِي الْجَنَّةِ وَيُنْشِئُ عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ وَيُنْشِئُ وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا إِلَهُ وَشَهِدَتْ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُمْ عِتْقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ

دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ

فَضَّلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ سَبْعِينَ دَرَجَةً
بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ حَضَرُ الْفَرَسِ سَبْعِينَ
عَامًا وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَضَعُ الْبِدْعَةَ
لِلنَّاسِ فَيُبْصِرُهَا الْعَالِمُ فَيُزِيلُهَا وَالْعَابِدُ
يَقْبَلُ عَلَى عِبَادَتِهِ -

درجہ کا ناصحلہ ہوگا۔

عالم عابد سے ایسے ستر درجات بلند ہے کہ ہر دو درجہ کے درمیان
کا فاصلہ تیر دگھوڑے کے ستر سال کا سفر ہو اور اس لیے کہ شیطان لوگوں
میں بدعات پھیلاتا ہے تو عالم ان بدعات کو دیکھ کر مٹاتا ہے اور عابد تو صرف
عبادت ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے ایسی عالم اپنے نفس کے علاوہ عامۃ الناس
کے نفوس کی اصلاح کرتا ہے اور عابد صرف اپنے نفس کو ہی نامذہ
مہینا سکتا ہے)

تحقیق علماء انبیاء کے وارث ہیں۔

وَقَالَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

یہ پانچ حدیثیں جناب رسالت کی زبان وحی ترجمان سے منقول ہیں اور بطریق اہلبیت جو احادیث اس ضمن میں
وارد ہیں۔ ان کا احصاء ایک ضخیم کتاب میں ہو سکتا ہے۔ یہاں تبرکاً بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) شہید ثانی نے باسناد صحیح حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ جس کی سند جناب رسالت تک
پہنچتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا (ترجمہ حدیث) علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پس علم کو اپنے محل سے طلب کرو
اور اس کے اہل سے حاصل کرو۔ کیونکہ اللہ (کی خوشنودی) کے لئے علم کا سیکھنا اور حاصل کرنا عبادت ہے اور اس کا مذاکرہ تسبیح
اور اس پر عمل کرنا جہاد ہے اس کا ان پڑھ کو پڑھنا صدقہ اور اس کے اہل تک مہینا قرب خدا کا ذریعہ ہے کیونکہ اسی سے
حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے اور یہی بہیل جنت کا مینار و مونس وحشت و غربت تنہائی کا ساتھی و علیحدگی میں ہلکام دغوشی و
غمی میں سہارا و ہمدرد و دشمنوں کے مقابلہ میں ہتھیار اور دوستوں میں زینت ہے۔ اسی کی بدولت خدا اقوام کو بلند کرتا ہے
اور ان کو امور خیر میں قیادت بخشتا ہے تاکہ ان کے اقوال اخذ کئے جائیں اور ان کے افعال کی اقتداء کی جائے اور ان کی
بات آخری اور قطعی فیصلہ ہو۔ فرشتے ان کی دوستی میں رغبت رکھتے ہیں اور ان سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور ان
کی نمازوں میں برکت کا موجب ہوتے ہیں۔ ان کے لئے ہر خشکی و تری مٹی کہ دریائی مخلوق اور صحرائی جانور بھی استغفار کرتے ہیں
تحقیق علم قلوب کی زندگی ہے۔ جہالت کے مقابلہ میں اور آنکھوں کی روشنی ہے تاریکی جہل سے اور قوت جسم
ہے بمقابلہ ضعف و ناتوانی کے۔ یہ دعلم انسان کو اختیار کی منازل بزرگی مجالس اور دنیا و آخرت کے بلند درجات پر فائز کرتا
ہے۔ اس کا مذاکرہ روزوں کے برابر اور اس کا درس عبادت کے برابر ہے۔ اسی کی بدولت اللہ کی اطاعت و عبادت و
صلہ رحمی اور معرفت حلال و حرام ہوتی ہے۔

علم عمل کا مقتدا ہے اور عمل اس کا مقتدی نیکیوں کو نصیب ہوتا ہے اور بد بخت اس سے محروم رہتے ہیں پس
طوبی ہے اس کے لئے جو اس (نعمت) سے محروم نہ رہے۔

(۲) تفسیر برہان میں امالی صدوق سے منقول ہے کہ حضرت رسالتؐ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن مرجائے اور کوئی ایک ورقہ کاغذ ایسا چھوڑ جائے جس پر علمی مطالب مکتوب ہوں تو وہی کاغذ بروز عشر اس کے اور جہنم کے درمیان حائل ہوگا اور اس کے ہر حرف کے بدلہ میں خدا اسے ایک ملک عطا کرے گا جو پوری دنیا سے سات گنا بڑا ہوگا۔

(۳) کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ عالم جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے مقرر ہزار عابد سے افضل ہے۔

(۴) تفسیر برہان میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ تمام خلق سے آئمہ ہدیٰ کے بعد کون افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علمائے صالحین۔ پھر پوچھا گیا کہ تمام خلق خدا سے ابلیس۔ فرعون اور تمہارے اعداء کے بعد کون بدترین مخلوق ہے تو فرمایا کہ وہ علمائے فاسدین ہیں۔ جو باطل کو ظاہر کرتے ہیں اور حق پر پردہ ڈالتے ہیں۔

توضیح جس طرح مادی دنیا میں خلق خدا کے درمیان ظاہری اصلاحات کے ذمہ دار افراد کو سلاطین یعنی بادشاہ کہا جاتا ہے اسی طرح روحانی دنیا میں خلق خدا کے نفوس کی اصلاح کے ذمہ دار افراد روحانی حکمران و بادشاہ ہوتے ہیں۔ ان کی بادشاہت و سلطنت ظاہری طاقت و اقتدار کے بل بوتے پر نہیں ہوا کرتی۔ بلکہ دولت علم و معرفت سے سر فراز فرما کر خدا خود انہیں اس عہدہ کے لئے نامزد فرماتا ہے اور حضرت آدمؑ و البشیر سے لے کر حضرت خاتم الانبیاءؑ جناب محمد مصطفیٰؐ تک کل ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین اور ان کے بعد ان کے اوصیاء طاہرین علیہم السلام سب کے سب خدا کی جانب سے روحانی حکمران ہیں۔

چونکہ جناب رسالتؐ اس سلسلہ میں سلطان السلاطین کی حیثیت رکھتے ہیں اور سید الانبیاء و المرسلین کے مقدس نقب سے ملقب ہیں۔ لہذا ان کے اوصیاء طاہرین ان کے نائب مقام ہونے کی حیثیت سے صرف گذشتہ اوصیاء سے افضل نہیں۔ بلکہ تمام انبیاء سابقین سے بدرجہا افضل و اشرف ہیں۔

کیونکہ بادشاہ کے وزراء یا نائب مقام صرف اپنے بادشاہ ہی کے ماتحت ہوا کرتے ہیں اور باقی تمام رعایا کے حاکم ہوا کرتے ہیں اور رعایا سب ان کی محکوم ہوتی ہے۔ خواہ عام انسان ہوں یا ان میں افسر وغیرہ ہوں۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تمام انبیاء سابقین، حضورؐ سرور کائنات کے سامنے رعایا کی حیثیت سے ہیں۔ لہذا وہ ان کے اوصیاء کی بھی رعایا ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت قائم علی اللہ فرجہ علیہ السلام کے انتظار میں موجود ہیں اور ان کی اقتدار میں نماز ادا کر کے دنیا والوں کو اپنے عمل سے بتائیں گے کہ حاکم کون ہے اور محکوم کون؟ جب حضرت خاتم الانبیاء کے آخری جانشین گذشتہ انبیاء کے سرور اور حاکم ہیں تو ان کے پہلے جانشین کیونکر نہ ہوں گے؟

پس جس طرح مادی حکمرانوں کی دفتری ملازمتیں اور عہدہ جات ظاہری عزت و وقار اور چند روزہ وجاہت کی خاطر

مردوب طبع ہوا کرتی ہیں۔ چونکہ روحانی سلاطین کے مشن کی ترویج کے لئے ملازمت یا عہدہ داری عین سعادت اور کمال روح ہونے کے علاوہ محبوب خدا بھی ہے۔ لہذا اس کو پہلی قسم کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت دینا اور محبوب طبع بنانا انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے۔

علمائے دین کو حکومت دینیہ کا عہدہ نیابت سپرد کیا گیا ہے۔ جو ظاہری حکومتوں کی وزارت سفارت یا قائم مقام ہونے کے مقابلہ میں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔

فی روایۃ عمرو بن حفص عن الصادق فی الکافی
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَسْنً قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ
فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَحِرَافِ احْكَامِنَا فَلْيَزْمِنَا
بِهَ حَكْمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا فَإِذَا
حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَحَفَّ
بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَلَيْنَا رَدُّ الشَّرَافِ عَلَيْنَا الشَّرَافِ
عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشَّرِكِ بِاللَّهِ وَفِي
حَدِيثٍ مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا
لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى حُدُودِ
مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يَقْلُدُوهُ

حضرت امام صادق فرماتے ہیں جو شخص تم میں سے ہماری احادیث کو بیان کرے اور حلال و حرام و دیگر احکام کو جانتا ہو پس مومنین کو اس کی حکومت پر راضی ہونا چاہیے۔ میں نے اس کو تمہارا اور حق حکومت دیا ہے پس جب وہ ہمارا حکم بیان کرے اور اس کو قبول نہ کیا جائے تو اللہ کے حکم کی توہین اور ہماری تردید ہوئی اور ہماری تردید اللہ کی تردید ہے اور وہ شرک کی حد ہے۔ فقہاء میں سے ہر وہ شخص جو اپنے نفس کا رگڑا ہو (بجائے والا اور دین کا نگہبان خواہش نفسانی کا مخالفت اور اللہ کا فرمانبردار ہو۔ عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں۔

ان ہر دو حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کی تقلید ضروری نہیں۔ بلکہ ہر مجتہد جامع الشرائط کی تقلید کی جا سکتی ہے پس جو فرق حکومت ظاہریہ کے عام وفادار رعایا اور عہدہ دار میں ہے۔ وہی فرق حکومت باطنیہ شرعیہ کے اطاعت گزار (عابد) اور عہدہ دار (عالم) کے درمیان ہے۔

جس طرح ظاہری حکومت میں عام افراد رعایا کے جرم اور عہدہ دار کے جرم میں نوعیت کا فرق ہے۔ اسی طرح قانون شریعت کی رو سے عام لوگوں کے گناہ اور عالم کے گناہ میں نوعیت جدا جدا ہے۔ کیونکہ عام انسانوں کی اطاعت یا مخالفت کا نفع یا نقصان ان کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے۔ بخلاف اس کے عہدہ دار حکومت کی فرمانبرداری یا نافرمانی نیکی یا بدی اس کے تمام ملکہ اثر و رسوخ میں مبلغانہ حیثیت سے بہت سوں کے لئے مشعل راہ کا کام دیتی ہے کیونکہ گفتار سے کردار زیادہ مؤثر ہوا کرتا ہے۔

پس جس طرح اس کی اطاعت عام لوگوں کی اطاعت سے زیادہ وزنی اور قابل قدر ہوتی ہے اسی طرح اس کی مخالفت اور نافرمانی عام نافرمانیوں اور مخالفتوں سے بدرجہا زیادہ خطرناک اور قابل نفرت ہوتی ہے۔

لہذا مقتضائے عقل یہی ہے کہ اس کی اطاعت کا صلہ عوام کی اطاعت کی بڑا سے زیادہ ہو۔ اور اس کی مخالفت کی سزا عام لوگوں کی مخالفت کی سزاؤں سے زیادہ سخت اور عبرتناک ہو۔

اس وضاحت سے صاف معلوم ہو گیا کہ احادیث سابقہ میں جو معصوم نے عالم اور عابد کے درمیان فرق بیان فرمایا ہے اور عالم کو ستر ہزار عابد سے افضل قرار دیا ہے یا عالم باعمل کا مرتبہ آئمہ کے بعد تمام خلق سے افضل ہونا اور عالم بے عمل کا درجہ ابلیس و فرعون و دشمنان اہل بیت کے بعد سب مخلوق سے پست ترین ہونا بیان فرمایا ہے فرین عقل ہے اور قانون عدل و انصاف کے عین موافق ہے۔ اللہمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَذْكُرُ فَنَنْفَعُكَ الذِّكْرُ

علم مقسیر

اس میں کسی کو شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں کہ دین اسلام کی اصل و اساس قرآن مجید ہی ہے اور جناب رسالت اکبر اور آئمہ طاہرین علیہم افضل الصلوٰۃ والسلام کی احادیث شریفہ جی گو شریعت اسلامی میں بنیادی حیثیت کی حامل ہیں لیکن وہ اس لئے کہ ان کی زبان حق ترجمان قرآن کریم ہی کا بیان تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی معصوم سے اپنے بیان کی صداقت پیش کرنے کے لئے دلیل طلب کر لی جاتی تھی تو آپ بلا تامل و تاخیر قرآن مجید کی آیات متعلقہ کو بطور استشہاد پڑھ دیا کرتے تھے اور جس مقام پر سامعین کو معصوم کے کسی بیان کے مطابق قرآن ہونا معلوم ہوتا تھا تو خاموشی سے ارشادات معصوم کی سماعت کرتے تھے

اسی بناء پر تو معصوم نے خود بار بار ارشاد فرمایا کہ ہماری احادیث میں سے جو مطابق قرآن نہ ہو۔ اسے دیوار پر مار دو۔ وہ ہماری نہیں بلکہ ہماری طرف منسوب کر دی گئی ہے اور جو حدیث قرآن کے مطابق ہو وہ لے لو۔ کیونکہ ہماری ہے گویا اہلبیت عصمت سے وارد شدہ احادیث میں سے کوئی حدیث بھی ایسی نہیں جو مضمون قرآن کے خلاف ہو۔ یہ اور بات ہے کہ کسی مقام پر حدیث معصوم کے مطابق شاہد قرآنی پیش کرنے سے ہم قاصر ہو جائیں کیونکہ یہ ہماری کوتاہ علمی اور نا فہمی کی دلیل ہے اس سے اہل بیت کے کلام کا خلاف قرآن ہونا لازم نہیں آتا۔ چنانچہ ان کا قرآن کے ساتھ ہونا اور قرآن کا ان کے ساتھ ہونا حدیث ثقلین اور دیگر احادیث نبویہ سے ظاہر اور واضح ہے۔

مہر کیف مطالب دینیہ اور علوم اسلامیہ کا مدار اصل و اساس قرآن مجید ہی ہے۔
تو نہایت حیرت و افسوس کا مقام ہے کہ دورِ حاضر میں علوم قرآنیہ سے دلچسپی ختم ہو گئی ہے حتیٰ کہ اس دور کے

علم جن کا تعلق معصوم کے بیان سے ہوتا تھا۔ منہ

مدارس دینیہ بھی اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے جن علوم کو مقدمہ قرار دیا گیا ہے۔ مدارس دینیہ میں وہی مقصود بالذات قرار دیئے گئے ہیں زندگی کا قیمتی اور اہم ترین حصہ مقدمات کی تحصیل میں خرچ کر دیا جاتا ہے اور علوم قرآنیہ کو مطالعہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جس پر کوئی صاحب ہمت بمشکل ہی موفق ہو سکتا ہے اور سلسلہ تصنیف و تالیف بھی اس کو ہر ماہ سے خالی دیکھ کر بیگانہ ہی ہے۔

حالانکہ خداوند کریم نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر انسان کو آیات قرآنیہ میں تدبر و تفکر کی دعوت دی ہے اور حضرت رسالتؐ نے کئی مرتبہ صحابہ کرام کو اہمیت اور قرآن ہر دو کے دامن سے وابستگی کا تاکید فرمایا کہ ان دونوں کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کیا ہے۔ ائمہ طاہرینؑ سے بکثرت احادیث وارد ہیں جن میں قرآن میں غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے لیکن موجودہ دور کی افتاد طبع اس سے یکسو ہے۔ تمام اقوال و فرامین طاق نسبان کی زینت ہیں۔ اتنی غفلت شعاری اور پھلوہٹی کہ توجہ و التفات تک نہیں اور یہی وجہ ہے کہ مدارس دینیہ کے اکثر فارغ التحصیل فضلا بعض آیات قرآنیہ کا صحیح لغتی ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔

ہمارے کچھ عجیب عربی دان حضرات اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں مولوی یا عالم کہا جائے اور انتہائی خوشی ہوتی ہے جب ان کو نائب امام کی مقدس لفظ سے نسبت دی جائے اور اگر کوئی اس قسم کے خطابات کو مجلس مکالمہ میں ترک کر دے تو دل میں خفگی اور کرمعن سی پیدا ہوتی ہے لیکن اپنے گریبان میں قطعاً دھیان نہیں کیا جاتا کہ آیات ان خطابات کے اہل بھی ہوں یا نہیں؟

ہمارے عوام کا نظریہ تو اس قدر پست ہے کہ معمولی سے معمولی تعلیم یافتہ کو وہ عالم کہہ دیا کرتے ہیں۔ ان حیلوں کی معرفت ہی اسی قدر ہے لیکن جس کو عالم کہا جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ خیانت محسوس کرتا اور اُکندہ کے لئے لوگوں کو اس قسم کے الفاظ کے استعمال سے منع کرتا۔ وہ اُٹا خوشی محسوس کرتا اور فخر سمجھتا ہے دل میں پھولا نہیں سماتا اور اسی مقدس خطاب کی آڑ لے کر لوگوں سے روپیہ وصول کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنی بیماری کو رفع کرتا۔ اُٹا باقی لوگوں کے بیمار کرنے کے درپے ہو جاتا ہے اور اس سے اس کی شکم پُری بھی خوب ہوتی ہے۔

ہمارے سامنے کا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ اچھے خاصے سجادہ دار و تعلیم یافتہ ہمارے ایک طالب علم سے درنیت کرنے لگے کہ تو نے صرف پڑھی ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ بزرگ نے سوال کیا تو پڑھی ہے۔ جواب دیا جی ہاں۔ پھر پوچھا کچھ منطق بھی پڑھی ہے؟ کہا جی ہاں! بزرگ یہ جوابات سن کر آخر میں فرمانے لگے کہ پھر تو آپ بڑے ہی عالم ہوئے ان ہی باتوں میں ہمارے علم جو حضرات فریب خوردہ ہو کر علم کو ترک کر بیٹھتے ہیں اور چند مقدمات کی تحصیل کے بعد اپنے تئیں عالم خیال کرتے ہیں اور علوم قرآنیہ کے قریب تک نہیں آتے۔ حالانکہ عالم کہلانے کا اسے حق حاصل ہے جو قرآنی مطالب پر سیر حاصل نظر رکھتا ہو۔ چنانچہ اصولی کافی میں ایک حدیث وارد ہے۔ مولائے کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام

ارشاد فرماتے ہیں۔

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يَقْتِطِ النَّاسَ
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَكَمْ يُؤْمِنُهُمْ مِنْ عَذَابِ
اللَّهِ وَكَمْ يُرَخِّصُ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ
وَكَمْ يَتْرُكُ الْقُرْآنَ رَغْبَةً إِلَيْ غَيْرِهِ
أَلَا لَأُخْبِرُكُمْ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفْهَمُ إِلَّا لَا
خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَذُّرٌ إِلَّا لَأُخْبِرُ
فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَكُّرٌ۔

وَالْبِرْهَانُ عَنِ النَّبِيِّ لَا يَعَذِّبُ اللَّهُ
قَلْبًا وَحَى الْقُرْآنُ۔

وَأَيْضًا فِيهِ عَنْهُ خَيْرٌ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ
وَعَلِمَهُ وَفِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَلَيْكَ بِكِتَابِ
اللَّهِ فَإِنَّهُ الْخَبْلُ الْمَتِينُ وَالنُّورُ الْبَاسِطُ
وَالشِّفَاءُ الشَّافِعُ وَالْعِصْمَةُ الْمُنْتَسِلَةُ
وَالنِّجَاحُ الْمُسْتَعْلَى لَا يُعْوِجُ فَيَقُومُ وَلَا يَزِيغُ
فَيُسْتَعْبَدُ وَلَا يَخْلُقُهُ كَثْرَةُ الرِّدِّ وَوُجُوهُ
السَّنْعِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ
بِهِ سَبَقَ۔

وَأَيْضًا فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ۔ الْقُرْآنُ ظَاهِرُهُ
أَبْنَى وَبَاطِنُهُ أَعَمُّ لَا يَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلَا
يَقْصِي غُرَابُهُ وَلَا تَكْشِفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ۔

آگاہ ہو میں تمہیں ایسے فقیہ کا پتہ دوں جو کما حقہ فقیہ ہے
وہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ اور
عذاب خدا سے نڈر نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی میں ڈھیل نہ دے
اور قرآن سے دوسری طرف انحرافاً منہ نہ پھیرے آگاہ ہو کہ اس
علم میں کوئی خوبی نہیں جس میں سمجھ نہ ہو۔ وہ قرآن خوانی بے فائدہ ہے
جس میں تدبر نہ ہو (اور اس عبادت میں بھی) کوئی اچھائی نہیں۔
جس میں تفکر نہ ہو۔

تفسیر برہان میں جناب رسالتؐ سے منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ
خدا اس دل کو عذاب نہ کرے گا جس میں قرآن محفوظ ہے۔

مقام میں سے نیک ترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے
حضرت امیرؓ فرماتے ہیں۔ کتاب اللہ کو لازم پکڑو کیونکہ یہی مضبوط رسی
و واضح روشنی و نفع بخش تندرستی اور تمسک پکڑنے والے کے لئے
بچاؤ کا ذریعہ اور تعلق رکھنے والے کے لئے نجات (کارستہ) ہے
یہ کچھ نہیں کہ محتاج اصلاح ہو۔ اس میں ٹیڑھا پن نہیں کہ حرف گیری ہو
لکے زیادہ پڑھنے سننے سے پرانا نہیں ہوتا۔ جس کا قول قرآن
کے مطابق وہ سچا اور جس کا عمل قرآن کے مطابق
وہ سابق ہے۔

نیز آپؐ نے فرمایا۔ قرآن کا ظاہر و دلکش اور باطن دور رس ہے
اور اس کے عجائب و غرائب غیر فانی اور بے حد و پایاں ہیں (جہالت
کی تاریکیاں صرف اسی سے دور ہو سکتی ہیں۔

گویا علم قرآن ہی ایک ایسا علم ہے جس میں دنیا و آخرت کی فیرو برکت کے راز و رموز پنہاں ہیں۔ لہذا تمام علوم
کے مقابلہ میں علم قرآن کا حاصل کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے اور اس علم کا ترک کرنا دنیوی و اخروی (ہر دو جہاں کی) برکات
سے محرومی کا موجب ہے جو صرف شہادت ہی کا نتیجہ ہے۔ خداوند کریم تمام مومنین کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کو علوم
قرآنیہ کی تعلیم دلاوے۔ آمین

ترتیبِ علوم

شہید ثانی قدہ نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے ہم اسی کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں۔

مستقلہ کو سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کر لینا چاہیئے اور علم تجوید کو بھی ضبط کر لینا چاہیئے۔ تاکہ قرآن مجید سے دل ندرانی ہو کر باقی علوم کی تحصیل کا موجب ہو۔ پھر علوم عربیہ میں سے پہلے پہل علم صرف میں اچھی مہارت حاصل کر کے علم نحو میں پوری دسترس پیدا کرے۔ کیونکہ قرآن فہمی اور حدیث دانی میں اس کو بڑا دخل ہے پھر باقی علوم عربیہ کی تکمیل کے بعد بقدر ضرورت منطق و علم کلام حاصل کرے اس کے بعد علم اصول فقہ پڑھے اور اس میں مہارت کا ملہ حاصل کرے۔ کیونکہ مباحث فقہیہ کی تحقیق اسی علم پر موقوف ہے پھر علم درایت الحدیث کا ضبط کرے اور وہ آیات قرآنیہ جو احکام فرعیہ سے متعلق ہیں۔ ان کو تحقیقی بحث کے ساتھ پڑھے۔ ان سب کے بعد ان کتب فقہیہ کو پڑھے جن میں مسائل فرعیہ اور اصطلاحات فقہیہ درج ہوں۔ جن کے استدلالات تفصیلی طور پر مفصل فقہی کتب میں مذکور ہیں۔ ان تمام علوم میں کامیابی حاصل کر لینے کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کی طرف اقدام کرے کیونکہ باقی تمام علوم اسی کا مقدمہ ہیں۔ اگر اس پر موقوف ہو جائے تو صرف مفسرین کے نتائج افکار پر اکتفا نہ کرے۔ بلکہ اس کے معانی پر خود غور و فکر کرے اور اس کے رموز و مخفیہ پر اطلاع حاصل کرنے کے لئے تصفیہ نفس کرے اور اللہ سے کمال عجز و انکساری سے دعا مانگے کہ اسے قرآن فہمی اور اس کے رموز و اسرار کا علم عطا ہو۔ پس قرآن کے حقائق میں سے اس کو ایسے مطالب تک دسترس نصیب ہوگی۔ کہ دوسرے مفسرین کی رسائی وہاں تک نہ ہوئی ہوگی۔ کیونکہ قرآن مجید وہ بحر سیکرہاں ہے جس کی تہہ موتیوں سے پر ہے اور سطح غیر سے لبریز ہے اور لوگوں کی صلاحیتیں اس کے جواہر اکابر اور حقائق پر اسرار کے حاصل کرنے میں اپنے اپنے مرتبہ کے لحاظ سے مختلف ہیں کیونکہ یہ چیز ان کے ذہن رسا اور قوت مفکرہ ہی کا نتیجہ ہے اور عموماً تقابیر میں مطالب کا اختلاف انہی ذہنی صلاحیتوں اور علمی استعدادات میں اختلاف مراتب کی بدولت ہے۔

بعض تفاسیر میں علوم عربیہ پر زیادہ زور ہے۔ جیسے کشاف زحشری اور بعض تفاسیر پر حکمت و فلسفہ کا رنگ غالب ہے۔ جیسے مفتاح الغیب بعض میں قصص کی مہر مار ہے۔ جیسے تفسیر ثعلبی اور بعض میں صرف تاویل حقائق ہے۔ اور ظاہری تفسیر سے پہلو تہی ہے۔ جیسے تفسیر کاشی و علی ہذا القیاس۔

ایک روایت مشہورہ میں ہے کہ قرآن کے لئے تفسیر بھی ہے اور تاویل بھی۔ اس میں حقائق بھی ہیں اور دقائق بھی۔ ظاہر بھی ہے۔ باطن بھی۔ اور اس کی حد بھی ہے اور مطلع بھی۔ اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ اور وہ صاحب فضل عظیم ہے۔

فضائل قرآن

قرآن مجید کے فضائل کی حد معین کرنا انسان کی کوتاہ نظری اور ناہمی ہے کیونکہ اس مقدس کلام کو عام کلاموں سے وہی نسبت ہے جو خالق کو مخلوق سے ہے جب افکار انسانی خداوند عالم کے اسامات و نعمات میں سے ایک ادنیٰ نعمت کی جملہ خوبیوں کا استعانت نہیں کر پاتے تو کلام مقدس (جو اعلیٰ و اشراف نعمات الہیہ ہے) کے جملہ رفائقی و دوائی کا ادراک اس فہم قاصر سے کیسے ہو سکتا ہے ؟ اس مقام پر بعض فضائل قرآن مجید معصومین علیہم السلام کی زبان معجزہ بیان سے نقل کرتا ہوں تاکہ علوم قرآنیہ کی عظمت زیادہ واضح ہو جائے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا۔ تحقیق یہ قرآن وہ غیر خواہ ہے جو کسی دھوکا نہیں کراتا ایسا ہادی ہے جو کسی راہ گم نہیں کرتا اور ایسا بیان کنڈر ہے جو جھوٹ نہیں کہتا جو قرآن سے ہم مجلس ہوا۔ وہ زیادتی یا کمی سے کرٹھا یعنی ہدایت میں زیادتی اور گمراہی میں کمی اور یقین بانی ہے کہ قرآن حاصل کر لینے کے بعد کوئی نقص نہیں اور قرآن حاصل کر لینے سے پہلے کوئی دولت مندی نہیں۔ اس سے اپنی بیماریوں کی شفا حاصل کرو اور دفع مصائب کے لئے اس سے مدد طلب کرو تحقیق یہ سخت امراض کفر نفاق غی اور ضلال کا دوا و علاج ہے۔ اللہ سے اسی کے ذریعے دوا مانگو اور اسی کی محبت سے کر بڑھو اور اس کے ذریعے اس کی مخلوق سے گداز کرو کیونکہ بندوں کی دغائی کی طرف توجہ کے لئے اس جیسا اور کوئی ذریعہ نہیں یقیناً اکثر یہ قوم شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول ہے اور یہ وہ برے والا ہے جس کی استقامت تہمت ہے بروز عشر جسکی قرآن نے شفاعت کر دی اس کی شفاعت مقبول ہوگی۔ جناب راتناکب کے فضائل بیان کرتے ہوئے اپنے ارشاد

عن ابراہیم بن محمد قال فی خطبہ ان هذا القرآن هو الشفاء الذي لا يغش والهدى الذي لا يضل والحق الذي لا يكذب وما جالس هذا القرآن احدا الا قام منه وفيه زيادة او نقصان زيادة في هدى او نقصان ومن عسى واعلموا ان الله ايسر على احد بعد القرآن من ان يات ولا يجد قبيل القرآن ومن غي واستشفوه من اذ ذابكم واستعينو ايه على لا ذابكم فان فيه شفاء من اكثر الالام وهو الكفر والتفاد والغي والضلال فاستلوا الله به وثوبه واليه يرجع ولا تسألوا به خلقه الله ما توجب العباد به عليه واعلموا ان الله شافع مكرم وشارف ومصدق والله من شفيع له القرآن يوم القيامة

نہج البلاغات خطبہ ۱۱۱

قال فی خطبہ ثم انزل علیہ الکتاب انورا

لَا تُطْفَأُ مَصَابِيحُهُ وَسِرَاجًا لَا يَجْبُو تَوَقُّدُهُ
وَيَجْرُ لَا يُدْرِكُ قَعْرُهُ وَمِنْهَا جَا لَا
يُضِلُّ نَهْجُهُ وَشُعَاعًا لَا يَظْلِمُ رُضْوَانُهُ
وَسُورَتَانَا لَا يَخْمِدُ بُرْهَانُهُ وَتَنْبِيْهَاتُهَا
تَعْدِمُ أَرْكَانُهُ وَشِفَاءُهَا تُخْشِي أَسْقَامُهُ
وَعِزًّا لَا تَهْزِمُ أَنْصَارُهُ وَحَقًّا لَا تَخْذِلُ
أَعْوَانُهُ فَهُوَ وَدِدُ الْإِيمَانِ وَحُبُّوهُ حَشَّةُ
وَيَنْبِغُ الْعِلْمِ وَجُورُهُ وَرِيَاضُ الْعَمَلِ
وَعَهْدُهُ وَادُّهُ وَآثَارُ الْإِسْلَامِ وَبُنْيَانُهُ
وَأَوْدِيَةُ الْحَقِّ وَغِيْطَانُهُ وَجُورُهُ لَا
يُزِفُهُ الْمُتَوَفِّقُونَ وَغِيْوُنُ لَا يَنْصِبُهَا
الْمَاتِحُونَ وَمَسَاهِلُ لَا يَغِيْضُهَا الْوَارِدُونَ
وَمَنَازِلُ لَا يَصِلُ نَهْجُهَا الْمَسَافِرُونَ وَ
أَعْلَامُ لَا يَعْنِي عَنْهَا السَّائِرُونَ وَآكَامُ
لَا يَجُورُ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ جَعَلَهُ اللَّهُ
رَبًّا لِعَظَمِ الْعُلَمَاءِ وَرَبِّعًا لِقُلُوبِ
الْمُنْقَهَاءِ وَمِنْهَا جَا لَطُوقِ الصَّلَاحِ وَدَوَاءِ
لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ وَنُورًا لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ
وَحَبْلًا وَثِقًا عُرْوَةً وَمَعْقَلًا مَنِيْعًا
دُرُوسَةً وَعِزًّا لِمَنْ تَوَلَّاهُ وَسَلَامًا
لِمَنْ دَخَلَهُ وَهُدًى لِمَنْ أَمَّتْ بِهِ وَ
عُدَّةً لِمَنْ اتَّخَذَهُ وَبُرْهَانًا لِمَنْ تَكَلَّمَ
بِهِ وَشَاهِدًا لِمَنْ خَاصَرَهُ وَنَاحِبًا
لِمَنْ حَاجَّ بِهِ -

نہج البلاغہ خطبہ ۱۹۳

فرمایا کہ پھر اللہ نے ان پر وہ کتاب اتاری جو ایک نور
ہے جس کی قدیم ناموش نہیں ہوتی اور جس کے پڑانوں
کی روشنی مدھم نہیں ہوتی اور ایسا بھر ہے جس کی تہہ
نا قابلِ ساس ہے اور ایسا رستہ ہے جس کے چلنے والا بھٹکتا نہیں۔ وہ
ایسی شعاع ہے جس کی روشنی پر تاریکی کا غلبہ نہیں ہو سکتا ایسا
فرقان ہے جس کی وسیل مغرب نہیں ایسا بیان ہے جس کی
طاقت کمزور نہیں ایسی شفا ہے جس کے بعد بیماری کا خطرہ نہیں۔
ایسا غلبہ ہے جس کے انصار ہارنے نہیں۔ ایسا حق ہے جس کے معان
چھوڑ نہیں جاتے وہ ایمان کا قلب و بکر علم کے شے اور سمندر عدل کے
باناس۔ و ابشاری، اسلام کی اساس و بنیادیں اور حق کی وادیاں اور قرار
گاہیں ہیں ایسا بھر ہے جس کو استفادہ کرنے والے ختم نہیں کر سکتے ایسا
چشمہ ہے جسے فائدہ پانیرے خشک نہیں کر سکتے ایسا گھاٹ ہے جو اپنے
دلوں سے کم نہیں ہوتا۔ ایسی منازل ہیں کہ مسافران کا رستہ بھولتے نہیں
ایسے نشان ہیں جن کو رہگذر گم نہیں کرتا اور ایسی بندیاں ہیں جن سے
قصد کرنے والے تجاوز نہیں کر سکتے خدا نے اس کو علماء کی پاس
کی سیالی قرار کے دلوں کی بہار اور شیکوں کے چلنے کا رستہ
قرار دیا یہ وہ در ہے جس کے ساتھ بیماری نہیں رہتی وہ نور
ہے جس کے ساتھ ظلمت نہیں رہتی یہ مضبوط جھڑ دالی رسی
اور محفوظ چار دیواری والا قلعہ ہے اور حب کے لئے
عزت آنے والے کے لئے امن۔ مقتدی کے لئے ہدایت
اور نسبت ماحصل کرنے والے کے لئے غدر ہے اور جو اس
کے ساتھ لڑے اس کے لئے جان اور جو اس کے بل بوتے پر
کسی سے مقابلہ کرے اس کے لئے شاہد اور جو اس کے ذریعہ
سے مائترو کرے اس کے لئے باعث کامیابی ہے۔

عن ابی عبد اللہ یسبحی للمؤمن ان لا یؤت
حَتّٰی یَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ اَوْ اَنْ یَّکُوْنَ
فِیْ تَعْلِیْمِهِ۔

عن النبیؐ مَعْلَمُ الْقُرْآنِ وَ مَعْلَمُہٗ یَسْتَغْفِرُ
لَهُ کُلُّ شَیْءٍ حَتّٰی الْحَوْتَ فِی الْبَحْرِ
عَنْهُ الْقُرْآنُ اَفْضَلُ کُلِّ شَیْءٍ دُونَ اللّٰهِ
فَمَنْ وَقَرَ الْقُرْآنَ فَقَدْ وَقَرَ اللّٰهَ وَمَنْ
اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ فَقَدْ اسْتَخَفَّ بِحُزْمَةِ اللّٰهِ
یَصِیُّ نُورًا مِنْ مَسِیْرَةِ عَشْرَةِ اِلَادِیْنَ
سَنَةٍ وَ یُکَسِّیَانِ حُلَّةً لَا یَقُومُ لِاَقْلٍ سَلَاةٍ
مِنْهَا مَا تُؤْتِی الْفِی ضِعْفِ مَا فِی الدُّنْیَا بِمَا یَسْتَمِلُ
عَلَيْهَا مِنْ حَیْثُ تَهَادُ اِلٰی اَنْ قَالَ فَاِذَا انْظُرْ
وَالِدَاہُ اِلٰی حَلِیْمَا وَ تَا جِیْمَا قَالَ رَبَّنَا اَنْتَ
لَنَا هٰذَا الشَّرَفُ وَ کَلَّمَ تَبْلُغُهُ اَحْمَالُنَا فِیْقُولُ
لَهُمَا اِکْرَامُ مَلَائِکَةِ اللّٰهِ عَنِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ هٰذَا
لَکُمَا تَعْلِیْمُکُمَا وَ لَکُمَا الْقُرْآنُ۔

عَنْهُ اَنْ تَرَانِ عَنِّی لَا غَیْبَ دُونَهُ وَلَا فَرَقَ بَعْدَهُ
عَنْهُ اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ
عَنْهُ اَشْرَفُ اُمَّتِی حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَ اَمْعَا
الْکَلِیْلِ۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مومن کو چاہیے
کہ اگر اس پر موت آئے تو وہ مستحکم پڑھا ہوا ہر پڑھنے
میں مشغول ہو۔

جناب رسالتؐ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہر
درد کے لئے ہر چیز حسی کہ دریائی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔
نیز آپؐ نے فرمایا کہ قرآن اللہ کے بعد ہر شے سے افضل ہے جس
نے قرآن کی عزت کی گویا اس نے اللہ کی عزت کی اور جس نے
قرآن کی عزت نہ کی گویا اس نے اللہ کی توہین کی۔

نیز آپؐ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کے والدین کو تاج کرامت عطا
ہوگا جس کا نور دس ہزار سال کی راہ سے ظاہر ہوگا اور ان کو ایسے
عہد ہائے بہشت عطا ہوں گے کہ تمام دنیا اور اس کی جملہ خبریوں کا
لاکھ گنا اس کی ادنیٰ تار کے برابر نہ ہو سکے گا۔

میں تک کہ آپؐ نے فرمایا جب اس کے والدین یہ سنیں اور تاج
دیکھیں گے تو عرض کریں گے اے اللہ ہمیں یہ شرف کیسے عطا فرما
ہمارے اپنے اعمال تو اس قابل نہ تھے تو خداوند کریم کی طرف سے
خوشی جو اب دیں گے کہ یہ شرف تم کو اس لئے عطا کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن
مجید پڑھایا تھا۔

نیز فرمایا کہ قرآن کے بغیر کوئی دولت مند نہیں اور قرآن کے ساتھ کوئی
فقر نہیں قرآن کا پڑھنا بہترین عبادت ہے۔
فرمایا میری امت کے شرفاء قرآن خوان اور شبِ خیر لوگ
ہیں۔

آپؐ نے فرمایا جو شخص اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلائے تو اس کے والدین کو تاج اور عہد ہائے بیش بہا عطا
ہوں گے۔ نیز فرمایا کہ معلم بچے کو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھاتا ہے تو بچے اور اس کے والدین اور استاد
کے لئے خدا آتش جہنم سے آزادی فرض کر دیتا ہے۔

نیز جناب رسالتؐ سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن پڑھائے تو گویا اس نے دس ہزار حج اور دس ہزار

عرسے ادا کئے اور اولاد حضرت اسماعیلؑ سے دس ہزار غلام آزاد کئے اور دس ہزار جہاد کئے اور دس ہزار جہول کے مسکینوں کو کھانا کھلایا اور گویا اس نے دس ہزار برہنہ مسلمانوں کو لباس دیا اور ہر حرف کے بدلہ میں اس کے نامہ اعمال میں دس دس نیکیاں درج ہوں گی اور دس دس گناہ معاف ہوں گے۔ قبر سے مشترک قرآن اس کے ہمراہ ہوگا اور اس کو پھر ملا سے مثل بجلی کے پار کرے گا اور قرآن اس سے جدا نہ ہوگا جب تک کہ اس کو منازلِ کرامت میں ایسی منزل پر نہ لے جائے جسے وہ چاہتا ہوگا۔

نیز آپؐ نے فرمایا کہ حاملینِ قرآن اللہ کی رحمت سے مخصوص اللہ کے نور سے ملبوس۔ اللہ کے کلام کے معتم اور اللہ کے مقرب ہیں۔ ان کا درست اللہ کا دوست اور ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ خداوندِ کریم قرآن سننے والے سے دنیا کی باتیں اور پڑھنے والے سے آخرت کی باتیں دور کرتا ہے (میں تک کہ فرمایا) جس نے سچے دل سے قرآن کی ایک آیت سن لی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے۔ سونے کا پہاڑ راہِ خدا میں خرچ کرنے سے اس کا ثواب زیادہ ہے اور جس نے غلوں اعتقاد سے ایک آیت قرآن کی تلاوت کی اس کے ثواب کی عظمت کے مقابلہ میں زمین سے لے کر عرشِ علا تک کی بلندیاں ہیچ ہیں۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ خدا اس دل کو غلاب نہ کرے گا جو قرآن کا مسکن ہے۔

یہ چودہ حدیثیں (بعض اصل عبارت کے ساتھ بعض کا صرف ترجمہ) ذکر کر دی گئی ہیں۔ انہی کو پڑھ لینے سے قرآنِ عظیم کے پڑھنے اور پڑھانے کی عظمت معلوم ہو جائے گی۔ احادیثِ نبویہ مجمع البیان و سائل المستدرک سے نقل کی گئی ہیں۔ خداوندِ کریم تمام مومنین کو اس خیرِ کثیر میں حصہ لینے کی توفیق اور جرات عطا فرمائے۔ تاکہ بچوں کو قرآنی علوم سے آراستہ کر سکیں۔ (آمین)

اوصاف حاملین قرآن

حضرت امیر المومنین علیہ السلام متقین کی اوصاف کو بیان فرماتے ہوئے حاملین قرآن کے لئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ان کے قدم (مقامِ عبادت) میں صاف بستہ رہتے ہیں۔ ترتیل کے ساتھ قرآن کے پاروں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اپنے نفوس کو قرآن کے ذریعہ سے خوف زدہ کرتے ہیں۔ گناہوں کو یاد کر کے اپنے غموں کو تازہ کرتے اور روتے ہیں۔ جب کسی خوف کی آیت سے گزری تو ان کے دلوں کی آنکھیں اور کان اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کے جسموں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جگر ان کے کانپتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کی آواز اور اس کے شعلوں

کی ہرک اور گرمی ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور جب کسی ایسی آیت سے گذریں جس میں شوقِ جنت ہو تو اذروئے طبع اس طرف جھکتے ہیں اور ان کے نفوس اس کے منتظر ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کا نصب العین ہے جناب رسالتؐ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر و باطن میں نشوع کا زیادہ سزاوار حاملِ قرآن ہے۔ اے حاملِ قرآن! عاجزی کر خدا تجھے بلند کرے گا تکبر نہ کر ورنہ خدا تجھے ذلیل کرے گا۔ اے حاملِ قرآن! اللہ کے لئے ہی قرآن کو اپنی زینت بنا۔ خدا تجھے زینت دے گا لوگوں کے لئے قرآن کو اپنی زینت نہ بنا ورنہ خدا تجھے رسوا و خراب کر دے گا۔ (یاد رکھو) جو شخص پورے قرآن کو ختم کرے گویا اس کے پہلو میں نبوت آگئی جس کے پہلو میں قرآن ہو وہ جہانوں کے ساتھ بھالت کا سا سلوک نہیں کرتا بلکہ وہ تو عفو۔ درگذر۔ چشم پوشی اور حلم کو پیش پیش رکھتا ہے۔ کیونکہ قرآن کی عظمت اس کے اندر ہے جس کو قرآن عطا ہو اور پھر کسی دوسرے کی نصحت کو اہمیت دے۔ گویا اس نے اللہ کے عظیم کو حقیر اور اللہ کے حقیر کو عظیم سمجھا۔

حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ اس امت کا قارئی قرآن اگر جہنم میں داخل ہو تو سمجھو کہ وہ آیاتِ قرآنیہ سے مسخری کیا کرتا تھا۔ صغض سے روایت ہے کہ مقامِ رجا اور خوف میں میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے زیادہ کسی کو نہیں پایا۔ جب وہ تلاوتِ قرآن کرتے تھے تو ایسا روتے تھے جیسے کسی کے روبرو باتیں کر رہے ہوں۔

جناب رسالتؐ نے فرمایا کہ اللہ کی عظمت و جلال سے ہے کہ تین قسموں کے لوگ اس کی بارگاہ میں نہایت کرم ہیں۔ ۱۔ مسلم سفید ریش ۲۔ امام عادل ۳۔ حاملِ قرآن جو معانیِ قرآن میں رد و بدل نہ کرے اور اس سے تجاوز بھی نہ کرے۔

جناب رسالتؐ نے فرمایا کہ قیامت کے روز نور کے منبر نصب کئے جائیں گے اور ہر منبر کے پاس ایک نور کی سواری ہوگی پھر اللہ کی طرف سے منادی ندا کرے گا۔ کہاں ہیں کتاب اللہ کے حامل۔

کہا جائے گا کہ جب تک خدا خلایق کے حساب سے فارغ نہ ہو تم باخوف و ترن ان منبروں پر بیٹھو اس کے بعد اپنی سواروں پر سوار ہو کر جنت کی طرف چلے جاؤ۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يُوضَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرٌ مِنْ نُورٍ وَعِنْدَ كُلِّ مَنَابِرٍ حُجُبٌ مِنْ حُجُبِ الْجَنَّةِ تُعْرِيَانِي مُنَادٍ مِنْ قَبْلِ رَبِّ الْعِزَّةِ آيُنَ حَمَلَةُ كِتَابِ اللَّهِ؟

اجْلِسُوا عَلَى هَذِهِ الْمَنَابِرِ فَلَا تَخَوْفَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَخْزُونَ حَتَّى يَفْرَحَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ثُمَّ ارْكَبُوا عَلَى هَذِهِ النَّجَبِ وَادْهَبُوا إِلَى الْجَنَّةِ

سُبْحَانَ اللَّهِ! اللہ کے نزدیک حاملینِ قرآن کی کیا قدر و منزلت ہے؟

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاحْشُرْنَا فِي رُسُلِهِمْ بِجَاهِ مُحْتَدٍ وَ إِلَيْهِ الطَّاهِرِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَام

ادبِ قاری (عالم و متعلم قرآن)

قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے متعلق جو کچھ کتبِ احادیث میں موجود ہے اگر یکجا کیا جائے تو شاید ایک ضخیم کتاب مرتب ہو جائے اس جگہ جو کچھ میں ذکر کر چکا ہوں وہ حضراتِ اہلبیت کے جملہ اقوال کے مقابلہ میں قطرہِ ازدریا یا ذرہ ازریگ صحرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا باطنی طور پر ذاتِ اقدسِ الہی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ خیال کرنا بھی اس کے لئے ضروری ہے کہ جس ذات سے وہ ہم کلام ہے۔ اس کے مناسب ادب بھی ملحوظ رکھے کیونکہ قرآن کا پڑھنا صرف تعلقہ لافانی کا نام نہیں بلکہ ساتھ ساتھ تعلقِ روحانی کے وابستہ رہنے کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ یہود کی مثال صادق نہ آئے۔

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوَارَةَ كَمَثَلِ الْفَرَسِ كَثِيفٍ يَخِيلُ لِلسَّامِعِ بِهَا كِبَارًا
جِن لَوْنٍ كَوْتَرَاتٍ دِي گئی پھر وہ لوگ اس کے حامل نہ بنے (عالمِ نبی)
ان کا تورات اٹھانا مثل کتابوں سے بارشہ گدھے کے ہے۔

خدا علم ایسی نعمت کو ذلیل نہیں کرتا۔ لوگ رزق کی تلاش کرتے ہیں اور رزقِ عالم کو تلاش کرتا ہے ہاں عالم کو بھی چاہیے کہ خدا کے بھیجے ہوئے رزق پر صبر و قناعت کرے۔
وہ بدترین علماء ہیں جو رزق کی خاطر رؤسا کے دروازوں کا چکر لگا کر نعمتِ علم کی توہین کریں اور نیک ترین اسراء ہیں وہ جو دین کی خاطر علماء کے دروازوں کا طواف کر کے دُعا و علم کو دُبالا کریں۔ روایت میں ہے ایک زمانہ ہوگا کہ علماء کی زبان پر قرآن ہوگا لیکن جگر سے نیچے نہیں اترے گا

ایک اور روایت میں ہے کہ بعض قاری قرآن ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں قرآن لعنت کرتا ہے۔
لہذا علمِ قرآن حاصل کرنے کے لئے نیتِ قربت ہو اور رضائے خالق مطلوب ہو مخلوق کی دادِ تحسینِ مطمحِ نظر نہ ہو۔ دیا کاری دکھاو نہ ہو اور مال و دولت کمانا بھی مطلوب نہ ہو۔

شہید ثانی نے منیۃ المرید میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے علم سیکھا اور کچھ مدت حضرت موسیٰ کی صحبت میں رہنے کے بعد اجازت چاہی تو حضرت موسیٰ نے اس کو دنیا داروں کے دروازوں پر جا کر نعمتِ علم کی توہین سے باز رہنے نصیحت فرمائی۔ اس شخص نے ظاہر حضرت موسیٰ کی نصیحت کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تو آپ نے اس کو رخصت دے دی لیکن بہت جلد واپس آنے کی فرمائش بھی کی۔ وہ چلا گیا اور واپس نہ آیا جب کافی دن گزر گئے تو حضرت جبریل امین سے اس کے متعلق دریافت کیا تو جبریل نے بتلایا کہ وہ بصورتِ بندر مسخ ہو کر در بدر پھرد رہا ہے۔ آپ نے بارگاہِ قاضی الحاجات میں اس کی اس مصیبت کے دفع

ہو جانے کی دُعا مانگی اور اس کے گناہوں کی بخشش کے لئے عرض کی تو ذاتِ احدیت کی طرف سے خطاب ہوا
اے موسیٰ: میں نے علم جیسی گراں بہا نعمت اس کو مرحمت کی تھی لیکن اس نے جہلاء کے دروازوں کا طواف کر کے
سیریِ نعمت کی بجائے قدری کی ہے (لہذا اب وہ اسی سزا کا مستوجب و حقدار ہے اب اس کی کوئی سفارش نہ کرو)
نیز قاری قرآن کو پابندی کہ قرآن صرف دوسروں کے سنانے کے لئے نہ پڑھے بلکہ اپنے کانوں کو سنا کر دل کو اس کی
طرف متوجہ کرے۔ ہر کیفیتِ علم و متعین کو اس قسم کے واقعات سے درسِ عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ عالم بے عمل
مثلِ شجر بے ثمر کے ہے اور جو شخص لوگوں کو نصیحت کرے اور خود نصیحت پذیر نہ ہو وہ قرآن کی ان آیات کا مصداق
ہے۔ اَنَّا مُسَوِّدُونَ النَّاسَ بِاللَّيْلِ وَتَنَسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ۔ متوجہ نہ ہو کیا لوگوں کو نیکی کا امر دیتے ہو اور خود اپنے
نفسوں کو بُلا دیتے ہو؟

قیامت کے دن بہت حسرت اس عالم کے لئے ہوگی جس کی نصیحت سے دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھایا
اور جنت میں چلے گئے اور وہ خود اپنی بد اعمالیوں کی بدولت جہنم کا مستحق ہوا۔

اور جب تک کوئی عالم اپنے وعظ سے خود متاثر نہ ہو اس کے وعظ سے دوسرا کوئی نصیحت ہی قبول نہیں کرتا
(جو بات کہ دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے)

اور یہ بھی یقینی امر ہے کہ جب تک انسان امراضِ باطنیہ و روحانیہ سے نجات حاصل نہ کر لے فیوضِ برکات
علیہ و ترانیہ اس کے دل و دماغ پر قطعاً باعثِ نورانیت نہیں ہو سکتے اور نہ وہ لذتِ قرآنیہ سے بہرہ اندوز
ہو سکتا ہے۔

نیز وارد ہے کہ عالم کی دنیا میں ادنیٰ سزا یہ ہے کہ وہ لذتِ عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَذْكُرُ تَنْفَعُهُ الذِّكْرُ

عملِ تسخیر اور قرآن

عملیات کے دلدادہ افراد آیاتِ قرآنیہ کو تسخیرات کا آکہ قرار دے کر اس کو مشغلہِ عملیہ قرار دیتے ہیں۔ جنات
مانکہ اور ارواح کی تسخیر کے لئے عجیب و غریب طرزِ عمل ان لوگوں نے ایجاد کئے ہوئے ہیں۔ بعض عملِ قبرستان میں بعض
جنگل میں بعض تاریک مکان میں و علیٰ ہذا القیاس پابندی وقت و مقام و لباس و طعام وغیرہ کے ساتھ بجالائے جاتے ہیں
اور شاذ و نادر بعض افراد سے یہ عمل پایہ تکمیل کو بھی پہنچ جاتا ہے اس تسخیر کے عمل کرنے والوں کے اغراض و مقاصد

جدا ہوا کرتے ہیں۔

بعض لوگ مال و دولت جمع کرنے کے لئے یہ عمل کرتے ہیں۔

بعض تسخیرات کی مدد سے اپنا ولی ہونا ظاہر کر کے اپنی پیری کی دکان کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔

بعض لوگوں کا مسلح نظر صرف عز و جاہ و وقار ظاہری ہوتا ہے۔

بعض لوگ دشمن کو گوند پہنچانے یا اُسے زیر کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔

بعض مادہ شہوید سے مغلوب ہو کر اس مشغلہ کو خواہشات جنسیہ کی تکمیل کا نام کار بناتے ہیں۔ اور بعض لوگ صرف

شو قیہ بھی کرتے ہیں۔

ہر کینہ و غراغہ جو بھی ہو، جمع تسخیر میں آیات قرآنیہ کی تلاوت کو دخل عظیم حاصل ہے۔ ان کے بغیر غالباً

کوئی عمل کام نہیں ہوتا۔ خواہ تسخیر من ہو یا ظاہر و باطن و ہنر و ادب۔

اس میں شک نہیں کہ یہ عملیات بے اثر نہیں ہوا کرتے۔ بعض لوگوں کی الگائی بعض قیود کی پابندی چھوڑ دینے

سے عموماً ہوتی ہے نیز اس قسم کے عملیات میں دن کی طاقت کو بڑا دخل ہے۔ کیونکہ تمام شب قبرستان یا جنگلی میں یا

تاریک مکان میں، تنہا وقت گزارنا صبر و تحمل کے علاوہ بڑے قلب و جگر کا کام ہے اور اگر دورانِ عمل میں ذرا سا

خوف دہراں پیدا ہو تو عمل ضائع اور نتیجہ برعکس ہو جاتا ہے۔

قرآن میں طاقت ہے کہ اس کے ذریعہ سے پہاڑ ہی ہائیں۔ مروے ہوا اٹھیں۔ زمین کے سفر طے ہو جائیں حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر مردہ پر متر مرتبہ سورۃ فاتحہ دم کی جائے تو عجب نہیں کہ اس میں روح

واپس آجائے نیز اسی آیت قرآنیہ کا دم کرایا بطور تعویذ پاس رکھنا اکثر امراض سے موجب شفا ہوتا ہے۔ تو

عملیات کا منت شام و کدو کاوش یعنی پائیس روز یا کم و بیش ایام مقررہ تک ایک ہی مقام پر ایک ہی آیت کا

لاکھوں مرتبہ روزمرہ درود کرنا تسخیر کے نتیجہ پر پہنچ جائے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ لیکن کیا ہمارے لئے ایسا کرنا آسان

ہے یا نہ؟ قرآن کے نزول اور ہمارے پیدائش کا مقصد یہی ہے؟

اس سلسلہ میں قرآن مجید کی فرمائشات جو تمام انسانوں سے متعلق ہیں پر غور فرمائیے۔

اے لوگو! اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔

لوگو! اللہ سے ڈرو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ

مَا خَلَقَتِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ

میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لئے ہی پیدا کیا ہے۔

ہر نفس اپنے کئے ہوئے کے ساتھ مر رہی ہے۔

جو ذرہ بھرنی کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا۔ اور جو ذرہ برابر

يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا اِيَّاهُ
برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔

اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں۔ جن کا مقصد انسان کو خالق سے تعلقاتِ عبدیت قائم رکھنے کا حکم ہے۔ اگر وہ جنات ان احکام میں ہمارے ساتھ شریک ہے (ویسے تکوینی طور پر تو تمام مخلوق ارضی و سماوی فرشتی و عرشی اور بحری و برہمی مصروفِ عبادت ہیں۔

انسان اس لئے پیدا نہیں ہوا کہ صرف جذبہٴ نفسانی و شہوانی کے پیشِ نظر آیاتِ قرآنیہ سے تسخیرِ خلایق کرتا پھرے اور نہ قرآن اس لئے اترا ہے کہ اس سے تسخیرِ خلایق کرتے رہو۔ بلکہ وہ خلق کے لئے ہدایت ہے اور اس کے لانے والا رسولِ عالمین کے لئے رحمت اور تمام جن و انس کے لئے بشیر و نذیر ہے۔

انسان کا انہی کمال یہ ہے کہ اپنے قوائے نفسیہ شہویہ اور غضبیہ وغیرہ کو قوتِ عاقلہ کی مدد سے قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کے لئے مسخر کر دے اور قرآن پاک خود بھی تمام انسانوں کو خالق کے لئے مسخر ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ بس انسان کا انسانی فریضہ یہی ہے کہ اللہ کے لئے اپنے نفس کو تسخیر کرے اور اپنی تمام نفسانی قوتوں کو اس کے ادا و نواہی کا پابند رکھے اور یہ امر یقینی ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کو اللہ کے لئے مسخر کرنے پر کامیاب ہو جائے۔ تو یہی انسان روحانی ارتقائی منازل طے کر کے بلند مرتبہ پر فائز ہو سکتا ہے کہ باقی مخلوق خود بخود اس کی مطیع و زیر فرمان ہو جائے گی۔ اس کے تصرفات عامہ مخلوقات میں نافذ اور اس کا ارادہ عادی اور اس کا وقار مسلم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیثِ قدسی جو زبانِ زد خواص و عوام ہے کا مطلب یہی ہے۔

عَبْدِي اَطَعْنِي اَجْعَلْكَ مِثْلِي
میرا بندہ میری اطاعت کر۔ تاکہ تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔
كُنْ لِي اَكُنْ لَكَ
تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں۔

یاد رہے کہ خدا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خود فرماتا ہے اَلَيْسَ كَيْفُ شَيْءٍ شَيْءٍ

پس فرمانِ ایزدی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پورے طور پر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو خدا اپنی مخلوق کی توجہ اس کی طرف پھیر دیتا ہے گویا جب وہ خدا کا ہو جاتا ہے تو خدائی اس کی ہو جاتی ہے اگر یہ اللہ کا فرمانبردار ہو جائے تو مخلوقات اس کی فرمانبردار ہو جاتی ہے۔ یعنی جو اللہ کا پورے طور پر فرمانبردار ہو۔ وہ کائنات کا پورے طور پر فرمانبردار ہوتا ہے۔ وہ کائنات میں جو چاہے کر سکتا ہے۔

بحار الانوار و بیہتم بابِ معجزات: امام حسن علیہ السلام میں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے ایک مقام پر فرمایا۔ اگر میں خدا سے دعا کروں تو وہ شام کو عراق کو دے اور عراق کو شام بنا دے۔ مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا دے یہ کہنا تھا کہ ایک منافق دشمنِ خدا کے سینے میں آتشِ حسد بھڑک اُٹھی۔ گستاخانہ لہجہ میں آپ پر طعنہ زن ہو کر کہنے لگا۔ یہ کس کی طاقت ہے۔ (اگر اتنی طاقت ہوتی تو معادیہ سے صلح کیوں کی جاتی؟ آپ نے بخاموشی اس کے بکواس کئے۔ جب

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر غلط ہے تو خدا نے قرآنی آیات میں یہ اثر کیوں رکھ دیا ہے ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو خیر و شر کی دونوں طاقتیں مرحمت فرما کر اس کا امتحان لیا ہے۔ اگر صرف اطاعت یا صرف معصیت کا جذبہ ہوتا یعنی دونوں میں سے ایک چیز کی طاقت دیتا تو پھر جزا و سزا کا قصہ لغو ہو جاتا اسی طریقہ پر تمام موجودات کو نفع و نقصان کا حامل بنایا۔ تاکہ انسان اپنے اختیار سے عقل کی روشنی میں شریعت کی ہدایت کے ماتحت منافع حاصل کرے اور مناسد سے گریز کرے۔ پس ان جسمانی قوتوں کو جو اللہ نے بطور نعمت عطا کی ہیں۔ اگر انسان غلط استعمال کرے یا بالکل معطل چھوڑ دے تو یہ انسان کی اپنی غلطی ہے اسی طرح نعماتِ الہیہ جو موجوداتِ عالم میں ہیں۔ اگر انسان ان سے ناجائز فائدہ اٹھائے تو اس کی نااندیشی یا بدباطنی ہے۔ اس میں نعماتِ الہیہ کا کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نعماتِ الہیہ میں سے بزرگ ترین نعمت ہے۔ اگر انسان چاہے تو اس کی ہدایت پر عمل کر کے اخروی فوائد حاصل کرے اور چاہے تو اس کو کسبِ مال و دولت کا ذریعہ بنا لے اور اگر چاہے تو جھوٹی سچی قسموں کے لئے استعمال کرے اور اگر چاہے تو تسخیرات پر استعمال کر کے اغراضِ دنیاویہ مطالبِ شہویہ اور وقار و عزت ظاہریہ کا اس کو وسیلہ قرار دے۔ انسان اپنے ان افعال میں خود مختار ہے۔

لوہے سے نفع ہی حاصل ہو سکتا ہے اور نقصان بھی۔ اگر لوہے کے کسی تیز و صابر آلہ سے کسی نفسِ مختصر مدہ کو قتل کر دے تو یہ عذر غیر معقول ہے کہ کہے۔ اگر قتل گناہ ہوتا تو خدا نواب کیوں پیدا کرتا؟ یا انسان کو اس قسم کے مہلک آلات

کے بنانے یا استعمال کرنے کی طاقت کیوں دیتا؟ اسی طرح چور یہ عذر کرے کہ اگر چوری گناہ ہوتی۔ تو مجھے خدا ہاتھ نہ دیتا۔ یا مدعی کو اپنے مال سے غافل نہ کرتا۔ زانی یہ کہہ دے کہ اگر زنا ناجائز ہوتا تو مجھے قوت شہویہ یا قوت فعل زنا نہ دی جاتی۔ یا عورت کو اس کے قابل نہ بنایا ہوتا۔ علیٰ ہذا القیاس۔ ہر فعل بد کرنے والا اسی قسم کے عذر پیش کر سکتا ہے تو پھر اس قسم کے عذر درست مان لئے جائیں تو جملہ عقلا کے وضع کردہ اصول برائے نظام مملکت یا خالق کی طرف سے عائد شدہ احکام شریعت سب نفی کی تندر ہو جائیں گے اور دریں صورت بنی نوع انسان کی تمدنی زندگی شکل بلکہ ناممکن ہو جائے گی پس اگر عامل تسخیرات یہ عذر پیش کرے کہ اگر غلط و ناجائز ہوتا۔ تو آیات قرآنیہ اس امر کا فائدہ نہ دے سکتیں محض لغو اور بے جا ہے اور مقولہ (عذراۃ بزرگناہ) کا مصداق ہے۔

ہمارے علمائے اعلام قدس اللہ اسرارہم نے عمل تسخیر کو جادو کی اقسام سے قرار دیا ہے اور اس کی حرمت کا قطعی فیصلہ فرمایا ہے۔ بعض اکابر علماء نے اس کی حرمت کو ضروریات دین سے شمار کیا ہے اور اس حکم کے منکر کو خارج اسلام قرار دیکر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ چنانچہ حجۃ الاسلام والاستاذ العالم شیخ محمد باقر زنجانی نجفی مدظلہ نے درس خارج میں مکاسب عمرہ کی اجاث تحتیہ کے بیان کے دوران میں اس مسئلہ کے متعلق یوں ارشاد فرمایا تھا کہ اولاً تو یہ یعنی تسخیر نبات و ملائکہ و ارواح وغیرہ سحر کے عنوان میں داخل ہیں۔ لہذا جن دلیلوں سے سحر (جادو) باطل ہے۔ انہی دلائل سے تسخیر بھی باطل ہے۔ ثانیاً۔ تمام علمائے شیعہ امامیہ کا اس پس (تسخیر) کی حرمت پر اتفاق ثابت ہے۔ ثالثاً۔ فخر المحققین اور شہیدین رحمہم اللہ کی تصریحات موجود ہیں کہ اس کی حرمت ضروریات مذہب سے ہے۔ یہاں تک کہ اس کو جائز کہنے والا کافر ہے۔ لہذا باقرضی اگر اجماع ثابت نہ بھی ہو تو ان بزرگواروں کا فرمان اس امر کی واضح دلیل ہے کہ تسخیر کی حرمت میں علمائے شیعہ کو کوئی اختلاف نہیں۔ انتہی ما افاد۔

شہید اول نے درس میں فرمایا ہے کہ جادو کی اقسام سے ملائکہ و جنات کا تابع کرنا بھی ہے (یہاں تک کہ فرمایا) پس یہ سب حرام ہے۔ ان کے ساتھ کمانا بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا اس کو جائز جاننے والا واجب القتل ہے۔

فخر المحققین نے سحر کی قسموں میں شمار کیا ہے ارواح سے مدد حاصل کرنا و میان تک کہ فرمایا یہ سب شریعت میں حرام اور اس کا حلال کہنے والا کافر ہے۔

ہدایت الطالب میں ہے کہ ارواح ساذجہ سے مراد ارواح مجرورہ

۲۔ عن الدروس للشہید الاول قال ومن السحور الاستعانة بالملائكة والجن والی ان قال، فعمل هذا كله حرام والتكسب به حرام ثم قال ویقتل مستحله

۳۔ عن ایضاً فخر المحققین فی عدا و اقسام السحر ما لفظه أو علی سبیل الاستعانة بالارواح الساذجة (الی ان قال)

والكل حرام فی شریعة الاسلام و مستحله کاف

۴۔ قال فی ہدایة الطالب یعنی بہا الارواح

ہیں۔ جیسے فرشتے۔ جن اور شیاطین۔

الْمَحْرُوقَةُ عَنِ الْعَصَا كَالْمَلَكِ وَالْعَيْنِ
وَالشَّيَاطِينِ

فی شرح الموعظة للشہید الثانیؒ فی عداد
اقسام السحرة۔ وَاسْتَخْدَامُ الْجِنِّ وَ
الْمَلَائِكَةِ وَاسْتِزْلَاجُ الشَّيَاطِينِ فِي كُشْفِ
الْعَائِبَاتِ اِلَى اَنْ قَالَ۔ فَتَعْلَمُ ذَلِكَ كُلَّهُ
وَتَعْلِيْقُهُ حَرَامٌ وَالتَّكْسُّبُ بِهِ سُحْرٌ
وَيُقْتَلُ مُسْتَحِلَّةٌ

شرح لمعہ میں شہید ثانیؒ جادو کے اقسام میں مذکور ہیں کہ
اور تسخیر کرنا جن و ملائکہ کا اور حاضر کرنا شیاطین کا غائب باتوں کے
معلوم کرنے کے لئے (میں) تک کہ فرمایا پس ان سب باتوں کا
سیکنا سکھانا حرام ہے اور اس کے ذریعہ روزی کمانا بھی حرام ہے
اور جو شخص اس کو حلال جانے وہ واجب القتل ہے۔

ان علماء متقدمین قدس اسرارہم کی تصریحات سے صاف معلوم ہوا کہ تسخیر جنات و ملائکہ و جادو وغیرہ
سب سحر و جادو کی قسمیں ہیں ان کا سیکنا اور سکھانا سب حرام ہے۔ اس کو کماؤ کا ذریعہ بنانا بھی حرام ہے حتیٰ کہ
جو شخص اس کو حلال جانے وہ کافر اور واجب القتل ہے۔

خداوند کریم تمام مومنین کو خواہش نفسانی کے پسندوں سے محفوظ رکھے اور اعمال صالحہ کی زیادہ سے زیادہ توفیق
عنایت فرمائے اور قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھانے کی جرأت عطا کرے۔

تلاوت قرآن مجید اور اس کے فضائل

اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید خالق و مخلوق کے درمیان ایک ایسا گہرا رشتہ اور ناقابلِ انفصال تعلق ہے۔ جو
رجحی دنیا تک ہر قرار رہے گا اور یہ ایک ایسا محبت نامہ ہے۔ جس کی دید تجدید محبت بلکہ تمہید معرفت ہے۔ جس طرح
محب اور محبوب کے درمیان راز و نیاز کے مکتوبات سوزشِ فراق کے ازالہ کا موجب ہو کہ روح پرور اور مسرت افزا ہوا کرتے
ہیں۔ ان مکتوبات کی دید لذت وصال کی اُٹینہ دار جس کی بدولت شوق و دیدار میں مزید تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور
ان کا مطالعہ باہمی مکالمہ کا لطف پہنچاتا ہے۔ بار بار دیکھنا اور پڑھنا بجائے طول کے روحانی کیف میں اضافہ کا موجب
ہوتا ہے۔ اسی طرح ذاتِ احدیت واجب الوجود کی صحیح معرفت اور اس کی محبتِ راستہ کی حقیقی جاذبیت اہلِ عرفان
کو تلاوتِ کلام اللہ میں وہی لطف بخشی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے گویا ہم اپنے خالق سے مکالمہ
ہیں۔ اور بالمشافہ سوال و جواب کے ذریعہ پیار و محبت کا نہایت پرکیف اور سرور بخش مکالمہ جاری ہے۔ جس سے طبیعت

کی سیری ہوتی ہی نہیں۔ پھر فہم معانی اور ادراک مطالب میں جس قدر ذہن کو رسائی حاصل ہوگی۔ اتنا ہی روح ایمان میں انبساط اور قلب ایمان میں سکون و اطمینان ہوگا۔ کہیں نعمات کا ذکر۔ کہیں اطاعت و عبادت۔ کہیں پر از اخلاص محبت صبر سے لہجہ میں ناز و ادا کی پیاری باتیں۔ مثلاً تو مجھے یاد کر۔ میں تجھے یاد کروں۔ تو میرے فرشتے کو نہ بھول میں تجھے بھلاؤں میں تیرے دشمنوں سے بیزار۔ تو میرے دشمنوں سے بیزار۔ تو میرے محبوب کی اطاعت کر۔ میں تجھے محبوب بنالوں۔ تو میری نعمت پر شاکر۔ میں تیری اطاعت پر شاکر۔ تو میرے قریب۔ میں تیرے قریب۔ جنت تیرے لئے۔ جہنم تیرے واسطے۔ علماں دجوری تیری خاطر۔ کوثر و سبیل کی نہریں تیرے لئے صرف یہی نہیں۔ بلکہ تو جو چاہے گا۔ سب کچھ تیرے لئے حاضر ہوگا۔ بس میرے مہمانخانہ جنت میں تیرے پہنچنے کی دیر ہے۔ میرے اور تیرے دشمنوں کے لئے جہنم کا گھر ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔

جب خالق و مخلوق کے درمیان اس قسم کے پر لطف انداز کرے اور راز و نیاز کی روح پرور باتیں ہو رہی ہوں۔ تو کن صاحب عقل طبیعت میں طول کا احساس کر سکتا ہے۔ بلکہ مقتضائے فطرت اس کا جی اور بڑھنا چاہیے۔ اور انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں کمزوری اور مادی الجھنوں میں گرفتاری کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکیم مطلق نے انداز کلام میں ایک ہی قسم کی بات اور ایک رنگی گفتگو کو روانہ رکھا۔ تاکہ طول آور نہ ہو۔ پس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مضامین میں تبدیلی کر دی۔ عنوان کلام کو کبھی سابقہ نبیوں اور ان کی امتوں کے حالات و قصص کی طرف کبھی امثال۔ کبھی معقولات و بعض اوقات محسوسات وغیرہ مختلف موضوعات کی جانب منتقل فرماتا رہا۔ یہ سب کچھ اس حکیم مطلق کی کمال رافت و عظمت کے مظاہر ہیں اگر ایک رعایا کے فرو کو بادشاہ وقت سے گفتگو کا شرف ملے۔ یا اس کی جانب سے اس کے پاس کوئی خط یا پیغام آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ شخص اپنے تئیں بہت بڑا آدمی خیال کرتے ہوئے اپنے دل میں پھولانے لگے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو قرب بادشاہ کا لالچ دیا جائے تو نہ معلوم اس کی تحسین کے لئے وہ کیا کیا قربانیاں کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا۔ لیکن چھ نسبت خاک را با عالم پاک و نیادی سلاطین کو خالق کائنات سے نسبت ہی کیا ہے؟ وہ مہربان امیر و مغرب شاہ و گلداسب کو اپنی بارگاہ میں حضوری اور فیضیابی کی خود دعوت دیتا ہے۔ گو بندہ اس کے حکم کو ٹھکرا دے۔ تاہم وہ بار بار بلانے سے گریز نہیں فرماتا اور نہ کسی دیر میں آنے والے سے روٹتا ہے۔ اپنی جانب قدس سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اسی غرض کے لئے بھیجے کہ تمام انسانوں سے اس کا تعارف کرائیں اور پھر اس کی بارگاہ میں شرف یابی کی دعوت دیں۔ جن خطابات سے بذریعہ وحی و الہام انبیاء کو نوازا ان ہی خطابات سے بذریعہ انبیاء عام انسانوں کو مرفراز فرمایا۔ ہمارے علاقہ مادیہ اور عوائق نفسیہ گو ہم کو اس کی بارگاہ سے گریز کرتے رہے۔ لیکن پھر بھی اس کا فیض عام کبھی ہم سے منقطع نہ ہوا۔ اب غور فرمائیے کہ اگر ایسے مہربان بادشاہ سے باہمی مکالمہ کا شرف دستیاب ہو جائے۔ تو پھر اس سے بڑھ کر اور کونسی نعمت عظمیٰ ہو سکتی ہے؟

عن ابی عبد اللہ قال القرآن عهد اللہ الی خلقہ فقد یبغی للبر المسلم ان ینظر فی عہدہ وان یتقرأمنہ فی کل یوم خمسین آیۃ

۲۔ روی اسحق بن عمار عن الصادق قال قلت لعلی

فذاک انی احفظ القرآن عن ظہر قلبی فاقرا عن ظہر قلبی اوانظر فی المصحف قال لعلی اقرأ وانظر فی المصحف وهو افضل اما علمت انک انظر فی المصحف عبادة

۳۔ قال الذی نور وایوئکم بتلاوة القرآن ولا تتخذوها قیوما کما فعلت الیہود والنصارى صلو فی الکنائس والبیع وعطلوا بیوتہم فان البیت اذا کث فیہ تلاوة القرآن کثر خیرہ واتسع اهلہ واصناء لاهل السماء کما

تضی نجوم السماء لاهل الدنیا ۴۔ عنہ قال اهل القرآن هم اهل اللہ وخاصتہ

۵۔ عن ابی عبد اللہ من قرأ القرآن فی المصحف من بصرہ وحقیق علی والدنہ وات کان کافرین

۶۔ عن امیر المؤمنین قال فی حدیث طویل سمعت رسول اللہ یقول انکما ستکون یثین قلت فما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ خب ما قبلکم ونبا ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل هو الذی لا مزین بیه الاھواء ولا یشبع منه العلماء ولا یخلق عن كثرة رد ولا تنقصی

حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ قرآن مخلوق کی طرف اللہ کا عہد ہے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عہد میں نظر کرے اور ہر روز اس کی پچاس آیات کی تلاوت کرے۔

اسحاق بن عمار کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے عرض کی قرآن باؤں میں قرآن کا محافظ ہوں۔ کیا تلاوت یاد کرتا رہوں۔ یا قرآن میں دیکھ کر پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ قرآن میں نظر کرنا بھی عبادت ہے۔

جناب رسالتؐ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو اور سیود اور انصاری کی طرح ان کو قبریں نہ بناؤ کہ انہوں نے بھی اپنے گرجوں میں نمازیں پڑھیں اور گھروں کو محروم پھوڑ دیا۔ پس جب گھر میں تلاوت قرآن زیادہ ہو۔ تو اس میں برکت زیادہ اور رزق وسیع ہو جاتا ہے اور وہ گھراہل آسمان کے لئے ستاروں کی طرح چمکتا ہے۔

نیز آپ نے فرمایا کہ قرآن والے۔ اللہ والے ہی اور اس کے خاص بندے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو شخص قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرے۔ اس کی بصارت دیر پا ہوگی۔ اور اس کے والدین سے تخفیف عذاب ہوگی۔ اگرچہ وہ کافر ہوں۔

حضرت امیر المؤمنین سے ایک حدیث طویل میں مروی ہے کہ میں نے جناب رسالتؐ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ضرور نیتے واقع ہوں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر بچاؤ کیسے ہوگا۔ فرمایا کتاب اللہ کے ذریعے اس میں گذشتہ اور آئندہ کی خبریں۔ اور دور حاضر کے احکام موجود ہیں۔ یہ وہ فیصل ہے جس میں خیرہ پن نہیں۔ اس کو خواہشات کج نہیں کر سکتیں۔ اس سے علماء سیر نہیں ہوتے۔ کثرت تلاوت سے پرانا نہیں ہوتا۔ اس کے عجائبات ختم

منہیں ہوتے اگر اسے کوئی سرکش چھوڑے گا۔ تو خدا اس کو پست کر دے گا جو ہدایت کو اس کے غیر میں طلب کرے گا۔ وہ گمراہ ہو گا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی اور سراط مستقیم ہے جو اس پر عمل کرے گا۔ ثواب پائے گا جو اس کے ساتھ حکم کرے گا۔ وہ عادل ہے جس نے اس کی طرف دعوت دی۔ گویا اس نے سید سے رستے کی طرف بلایا۔

حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ (قیامت کے روز) تین چیزیں اپنا اپنا شکوہ اللہ تعالیٰ کو پیش کریں گی۔ ۱۔ وہ مسجد غیر آباد جس میں نماز کوئی نہ پڑھتا ہو۔ ۲۔ وہ عالم جو باطلوں کے درمیان ہو اور وہ اس سے مسائل دینیہ نہ پوچھیں۔ ۳۔ وہ شکایا ہوا قرآن جس پر غبار پڑتا رہے اور اس میں کوئی تلاوت نہ کرے

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بحالت قیام نماز میں قرآن پڑھے۔ اس کے لئے ہر حرف کے بدلہ میں ایک سو نیکی کا ثواب ہے اور جو بیٹھنے کی حالت میں پڑھے۔ تو اس کے لئے ہر حرف کے بدلہ میں پچاس نیکیوں کا ثواب ہے اور جو شخص بغیر نماز کے قرآن پڑھے تو اس کے لئے ہر حرف کے بدلہ میں دس نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

امام جعفر صادقؑ علیہ السلام سے منقول ہے کہ کیا ہرج ہے۔ بازاری کار و بار میں مصروف رہنے والے تاجر کو کہ اگر سونے سے پہلے قرآن کی کوئی سورت پڑھ لیا کرے تاکہ اس کے نامہ اعمال میں ہر ہر آیت کے بدلہ میں دس دس نیکیاں درج ہوں اور دس دس برائیاں کٹ جائیں۔

جناب رسالتؐ نے فرمایا، علی بن ابی طالب کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ ۱۱۔ زمری و مہرانی سے ماں باپ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ ۱۲۔ قرآن کے صحیفہ میں نظر کرنا عبادت ہے

عَجَابِيَهُ وَهُوَ الَّذِي مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَصَهُ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعِيَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْبَتِّينَ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي مَنْ عَمِلَ بِهِ أَحْبَبَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ دَعَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔

۷۔ عن ابی عبد اللہ قال ثلثۃٌ یُشکونَ اِلَی اللہ عزَّ و جلَّ مُعْجِدٌ خَرَابٌ لَا یُصَلِّ فِیْہِ اَهْلُہٗ وَعَالَمٌ بَیْنَ جَهَالٍ وَ مَصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ دَفَعَ عَلَیْہِ الْغُبَارُ لَا یُقْرَأُ فِیْہِ

۸۔ عن الباقر من قرأ القرآن قَائِمًا فِي صَلَاتِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَمَنْ قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ جَالِسًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ خَمْسِينَ حَسَنَةً وَمَنْ قَرَأَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ

۹۔ عن الصادق مَا يَنْتَعِ الشَّاحِرُ مِنْكُمْ الشُّعْرُ فِي سُوْقِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَنْ لَا يَتَامَ حَتَّى يَقْرَأَ سُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَيُكْتَبَ لَهُ مَكَانَ كُلِّ آيَةٍ يَقْرَأُهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَيُنْبِئِي عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ

۱۰۔ عن النبی النَّظَرُ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِبَادَةٌ۔ وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ بِرَاقَةٍ وَرَحْمَةٍ عِبَادَةٌ۔ وَالنَّظَرُ الصَّحِيفَةَ يَعْنِي

صَحِيفَةِ الْقُرْآنِ عِبَادَةً وَالنَّظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ
عِبَادَةً

۴۔ اور کعبہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد بزرگوار سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کا گھر میں رکھنا محبوب ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ سے خدا شیاطین کو دور کرتا ہے۔

۱۱۔ عن ابی جعفر عن ابیہ قال انما
لِیُعْجِبَنِي اَنْ یَّکُونَ فِی الْبَیْتِ مُصْحَفٌ
یَطْرُقُ دَاخِلُهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ الشَّیَاطِیْنِ

۱۲۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت رسالتاؐ سے نقل فرمایا ہے۔

- * جو شخص ہر شب قرآن مجید کی دس آیات کی تلاوت کرے اس کا شمار غافلین سے نہ ہوگا۔
- * اور جو شخص ہر رات قرآن مجید کی پچاس آیتیں پڑھتا ہو وہ فاکرین میں شمار ہوگا۔
- * اور جو شخص ہر رات ایک سو آیات کی تلاوت کرے وہ قنوت کرنے والوں میں نکلتا جائے گا۔
- * اور جو شخص ہر شب دس سو آیات پڑھے خوش کرنے والوں میں شمار ہوگا۔
- * اور جو شخص ہر شب تین سو آیات پڑھے وہ کامیاب ہونے والوں میں شمار ہوگا۔
- * اور جو شخص ہر رات پانچ سو آیات پڑھے وہ مجتہدین یعنی کوشش کرنے والوں میں شمار ہوگا۔

* اور جو ایک ہزار آیت ہر رات پڑھے۔ اس کے نامہ اعمال میں ایک قنطار سونے کا درج ہوگا (جو راہ خدا میں خرچ کیا گیا ہو) ایک قنطار ہزار مثقال کے برابر اور ہر مثقال چوبیس قیراط کے برابر کہ ہر قیراط کم از کم کوہ احد اور زیادہ سے زیادہ زمین و آسمان کے مابین فاصلہ کے برابر ہوگا۔

۱۳۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہر انسان کو تعقیبات نماز صبح کے بعد پچاس آیت تلاوت کرنی چاہیے۔
۱۴۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کرنے والے اور اس کے جتنے والے کا بے حد ثواب بیان فرمایا۔ تو ایک شخص قبیلہ اسد میں سے عرض گزار ہوا کہ حضور! یہ ثواب تو اس کا ہے جو پڑھا لکھا ہو اور جو ان پڑھ ہو وہ کیا کرے۔ آپ نے فرمایا۔ اے اسدی خدا جو اود کریم ہے جیسا پڑھنا آتا ہے ویسا ہی پڑھے۔ اس کو بھی ویسا ہی ثواب مل جائیگا۔
۱۵۔ جامع الاخبار میں وارد ہے کہ جناب رسالتاؐ نے سلمان پاک سے ارشاد فرمایا۔ اے سلمان قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ جہنم کی ڈھالی اور عذاب کی امان ہے۔ پڑھنے والے کے لئے ہر آیت کے بدلہ میں سو شہید کا ثواب ہے۔ ہر سورت کے بدلہ میں اسے بنی مرسل کا ثواب ملتا ہے۔ پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ملائکہ اس کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ جنت اس کی مشاقق اور خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو خدا اس پر نظر رحمت فرماتا ہے اور ہر آیت کے بدلہ میں اس کو ایک ہزار عر عنایت فرماتا ہے اور ہر حرف کے بدلہ میں اس کے لئے صراط پُر نور ہوتا ہے۔ جب قرآن ختم کرے تو اس کو تین سو تیرہ ایسے نبیوں کا ثواب ملے گا۔

جنہوں نے اللہ کے احکام کی تبلیغ کی۔ اور گویا اس نے تمام گزشتہ انبیاء کی کتابوں کی تلاوت کی اور خدا اس کے جسم پر آتش جہنم کو حرام کرتا ہے اور اپنی جگہ سے ابھی حرکت نہیں کرتا۔ کہ خدا اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور قرآن کے ہر سورہ کے مقابلہ میں بہشت الفردوس میں اس کو ایک شہر عطا ہوتا ہے جس کی بناء سبز و زریں سے ہے اور ہر شہر میں ایک ایک ہزار محل جو ایک ایک لاکھ کمروں پر مشتمل ہیں۔ اور ہر کمرہ ایک لاکھ بیت پر مشتمل ہے۔ ہر بیت کا ایک لاکھ دروازہ رحمت کا ہے۔ ہر دروازہ پر ایک لاکھ دربان اور ہر دربان کے ہاتھ میں مختلف قسم کے ہریے ہیں اور ہر دربان کے سر پر استبرق کا روال ہے جو دنیا اور اس کی تمام نعمات سے افضل ہے۔ اور ہر بیت کے اندر ایک ایک لاکھ مسند خضر کی ہے کہ ہر مسند پر ایک لاکھ تخت اور ہر تخت پر ایک لاکھ بستر کہ ہر دو کے درمیان ایک ہزار گز کا فاصلہ ہے اور ہر بستر پر ایک ہزار نور موجود ہے (میان تک کہ آپ نے فرمایا) کہ خداوند عالم قرآن مجید کے پڑھنے والے کے منہ سے نکلے ہوئے ہر حرف کے بدلہ میں ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لئے تسبیح کرتا ہے (الحجرات)

تفسیر ہر اعمال کے ثواب کے متعلق جو احادیث اہل بیت عصمت سے مروی ہیں۔ ان کی صحیح تاویل اور حقیقی مفہوم وہ خود ہی جانتے ہیں۔ ہم اپنے فہم نامر اور عقل ناتر سے ان کے متعلق کوئی نظریہ قائم نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خداوند کریم کے فیض عمیم اور اس کی وسعت رحمت (جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں) کے پیش نظر اتنا انعام تو درکنار اس سے کہ وہ درگزر بھی بعید از عقل نہیں۔ اپنی داغی وسعت کے ساتھ اس کی وسعت رحمت کا قیاس کرنا انتہائی نادانی اور بے عقلی ہے۔ معصوم کے فرمان کو ازراہ تسلیم مان لینا اور اس کے حکم کے آگے سر جھکا دینا عین مقصد اسلام و ایمان ہے جو لوگ ایسی باتوں کو خلاف عقل کہتے ہیں۔ وہ خود خلاف عقل کہتے ہیں۔ وہ عقل کے اندھے معرفت خدا سے دور ہیں۔ ہم قدرت خدا اور خالق علیم و حکیم کی عظمت کو سمجھ ہی کیا سکتے ہیں؟ محدود قطعہ ارضیہ کے محدود ماحول میں بیٹھ کر اپنی محدود عقلوں سے خلاق عالم کی لامحدود قدرت و حکمت کی حد بندی کرتے ہیں اور جس چیز کو مادہ عقل پاتے ہیں اس کا اسانف انکار کر دیتے ہیں۔

تخلیق آسمان پر غور کیجئے اور پھر ہر سیارہ اور ستارہ کی خلقت کا ملاحظہ کیجئے اور سائنس دانوں سے ہر ایک کی عظمت و جود کے متعلق معلومات حاصل کیجئے۔ بلکہ آسمانی مخلوق کے دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ذرا مصالح ارضیہ پر ایک نظر دوڑا۔ اور اس کے اندر ایسی عجائبات اور برقی قوتیں ملاحظہ فرمائیے و علیٰ ہذا القیاس۔

آج سے ایک سو سال پیشتر ان باتوں کا تصور تک نہ تھا اور آج ناقابل انکار حقیقت بن کر سامنے موجود ہیں۔

اگر گزشتہ لوگوں سے ان چیزوں کے متعلق تبادلہ خیالات ہوتا تو وہ یقیناً دور حاضر کی عجیب العقول ایجادات سے ذرا متاثر ارضیہ میں قدرت و حکمت خالق کے ودیعت کردہ کمالات کے منصفہ شہود میں آسکتے یا انکار کرتے۔ کیونکہ انسان فطرتاً

اپنی ناقص عقل میں ہر نہ آنے والی چیز کے انکار کا نوکر چلا آیا ہے۔

اگر مادیات سے گزر کر مجردات کی طرف دھیان کر لیا جائے۔ نفوس ارضیہ و فلفیہ اور ملائکہ و ارواح اور ان کی تفصیل خلقت اور کثرت وجود و عظمت کا جائزہ لیا جائے۔ تو ہماری عقل و ربط حیرت و استعجاب میں پڑ جاتی ہیں۔ خطبات پنج البلاغہ میں ابتدائے خلقت کائنات اور ایجاد آدم اور تخلیق ملائکہ کے متعلق مولائے کائنات امیر موجودات حلال مشکلات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جس قدر تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے دماغ و عقل صحیح معنوں میں ان کے بھی حامل نہیں ہو سکتے۔ ورنہ ان کے سینہ خزینہ علوم الہیہ سے بے حد دیاں معلومات ذخائر برآمد ہو سکتے تھے۔ بعض اوقات ارشاد فرماتے تھے کہ اس سینہ میں علم کے خزانے موجود ہیں۔ کاش ان کے حاملین ہوتے۔ روایات معراج پر اگر سرسری نظر دوڑائی جائے کہ شب معراج حضور رسالت نے کیا کیا دیکھا اور اس میں سے بھی جس قدر غم تک پہنچایا؟ آسمانوں کی وسعت کرسی کی عظمت عرش کی رفعت مہر ستونہائے عرش کی کثرت تزیین ہائے نور کی بہجت اور کنگرہ ہائے عرش کی شوکت و اہمیت پیران کے آگے دریا ہائے نور کی ہیبت و حشمت پھر حجاب ہائے قدرت و سر اوقات عظمت کی جلالت حتیٰ کہ جبریل کے قدم رک گئے اور عرض کی کہ اگر آگے بڑھوں تو پُر جل جائیں اور عرض کی کہ میرے مقام سے آپ کے محل رسائی تک تو سے تیز تر حجابات نور ہیں کہ دو حجابوں کے درمیان پانچ سو سال کی راہ ہے۔

بہر کیف ان چیزوں کی تفصیل تو کسی اور مقام پر آئے گی۔ مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ خدا اپنے خاص بندوں کے لئے بطور انعام جو کچھ پیدا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے نہ اس کی قدرت سے بعید ہے اور نہ اس کی رحمت بے پایاں سے خلافت متوقع ہے۔ ہمارا دماغ نارسا اگر نہ پہنچ سکے تو اس سے اس کی قدرت و رحمت کی نفی لازم نہیں آتی اور نہ ہمارے انکار سے اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی بناء پر معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری احادیث معصوب و مستعجب ہیں۔ اس کی تاب برداشت کسی کو نہیں۔ سوائے ملک مقرب کے یا نبی مرسل کے یا اس مومن کے جس کا ایمان امتحان کی کسوٹی پر پورا اترتا ہو۔

نیز احادیث میں ثواب کی تعبیر کے الفاظ بھی جدا جدا ہیں مثلاً کسی میں ہے کہ ایک حرف کے بدلہ میں دس نیکیوں کا ثواب ملے گا کسی میں ہے ایک آیت کے بدلہ میں دس نیکیاں اور کسی میں ایک حرف کے بدلہ میں ایک سو نیکیاں بیان کی گئی ہیں تو اس اختلاف کو دیکھ کر جلد باز طبائع کو حروف گیری کی ہنی سو بھتی ہے۔ حالانکہ ان میں کوئی منافات نہیں۔ پڑھنے والے جس طرح اپنے مدارج میں فرق رکھتے ہیں۔ ان کے اذکار جدا جدا۔ ایقان جدا۔ صلاحیتیں جدا جدا، خشوع و خضوع میں منازلی الگ الگ اور معرفت و بصیرت میں مراتب کا معتد بہ فرق تو اسی طرح اعمال کے ثواب میں بھی مدارج و مراتب کا فرق ضروری و لازم ہے۔ لہذا بعید نہیں کہ معصومین علیہم السلام کے کلام پاک میں ثواب کی تعبیر کے لئے اختلاف

الفاظ اسی بحث کی طرف اشارہ ہو۔ کیونکہ ہر معصوم کا کلام حاضرین مجلس کی ذہنی و عقلی و ایمانی و عرفانی صلاحیتوں کے مطابق ہوا کرتا تھا۔

آداب تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ایسے آداب ملحوظ خاطر ہوں۔ بوشوع و خضوع کو ظاہر کریں۔ عام قفقہ خوانی یا ناول کی کتابوں کے مطالعہ کی طرح بے توجہی اور لاپرواہی رہنا گناہ ہے۔ بنا بریں بستر یا دیوار یا کسی اور چیز پر تکیہ لگائے ہوئے ٹانگیں پھیلا کر یا ویسے لیٹ کر یا ہر وہ وضع جس سے بے اعتنائی کا مظاہرہ ہو یا اس میں قرآن کی توہین و تحقیر لازم آئے وغیرہ ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔

بادن ہو کر قبلہ رخ شائستہ انداز میں پاک مقام پر پوری توجہ اور دل لگی کے ساتھ تلاوت کرنا نہایت موزوں و مناسب ہے۔ چنانچہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق ایک روایت گزر چکی ہے کہ آپ جب تلاوت فرماتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی سے رو برو گفتگو فرما رہے ہیں۔ صرف ایک نہیں بلکہ ہر معصوم کی تلاوت کا یہی دستور تھا اگر قرآن کے معانی کو جانتا ہو تو بوقت تلاوت ان پر غور کرے۔ جب رحمت و بشارت کی آیت سامنے آئے تو اللہ سے اس کے حصول کا سوال کرے اور جب عذاب کی آیت پر نظر پڑے تو اللہ سے امان طلب کرے۔

بے وضو کے اگرچہ قرآن مجید پڑھا جاسکتا ہے لیکن ثواب کم ہے اور نیز بے وضو قرآن مجید کے لفظوں کو ہتھ لگانا حرام ہے۔ جنبی انسان اور حیض و نفاس والی عورت کے لئے قرآن کا اٹھانا مکروہ ہے اور اس کے لفظوں بلکہ حروف و حرکات کا چھونا بھی حرام ہے اور قرآن مجید کی وہ سورتیں جن میں واجب سجدہ آتا ہے۔ جنب حیض۔ نفاس کی حالتوں میں پڑھنا حرام ہے۔ حتیٰ کہ ایک آیت بھی اور بسم اللہ شریف بھی اگر ان (سجدے والی) سورتوں کی نیت سے پڑھے تو حرام ہے۔ اور وہ سورتیں جن میں سجدہ واجب ہے چار ہیں۔ **المسجدہ پل الحمد مسجدہ پل والنجم پل۔ العلق پل**

ان چار سورتوں میں ایک ایک واجب سجدہ ہے ان کے علاوہ قرآن مجید کے جس قدر سجدے ہیں۔ مستحب ہیں۔ تلاوت کرتے وقت جب آیت سجدہ کو پڑھے تو فوراً سجدہ میں چلا جائے۔ اس سجدہ میں نماز کے سجدہ کے شرائط نہیں ہیں اور نہ اس میں کوئی ذکر مخصوص طور پر واجب ہے واجب سجدہ وجوب کی نیت سے اور مستحب سجدہ استحباب کی نیت سے کرے۔ واجب سجدہ میں اگر بلا وجہ تاخیر کرے تو گنہگار ہوگا۔

جنب کی حالت میں چار مذکورہ بالا سورتوں کے علاوہ باقی قرآن مجید کی سات سے زیادہ آیات کا تلاوت کرنا مکروہ ہے اور ستر آیات سے تجاوز کرنا کراہت شدیدہ ہے۔ اور حیض و نفاس کی حالت میں مطلقاً تلاوت مکروہ ہے

جن حالات میں تیمم غسل کے قائم ہو سکتا ہے تو تیمم کر لینے کے بعد بس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے۔
اسی طرح قرآن مجید بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے حروف کو کس بھی کیا جا سکتا ہے۔

طہارت کے بغیر جس طرح قرآن مجید کے حروف و حرکات کو کس کرنا حرام ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اسماء طاہرہ کو کس کرنا بھی حرام ہے۔ بشرطیکہ انہیں کی نیت سے نکلے گئے ہوں۔ اگر کسی اور شخص کا نام انبیاء یا ائمہ کے ناموں میں سے ہو تو اس کا کس کرنا حرام نہیں ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت سے پیشتر استعاذہ یعنی (اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ) کا پڑھنا مستحب ہے اس کے بعد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھ کر تلاوت شروع کرے۔

قرآن کی تلاوت کرتے وقت یہ خیال رہے کہ جس طرح ایک عبد ذلیل اپنے مولائے جلیل کے سامنے عاجزی و انکساری سے بیٹھ کر نہایت تواضع اور کمال التفات سے اس کے خطابات کو سنتا ہے اور ان سے اثر قبول کرتا ہے یہی حالت قرآن مجید کے پڑھنے والے کی ہونی چاہیے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص کہتا ہے کہ میں نے جناب رسالت کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن حزن کے ساتھ اترتا ہے۔ پس اس کی تلاوت کر دو تو روپا کرو اور اگر رونے آئے۔ تو رونے کی سی شکل بنا لیا کرو۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا وَمَنْ يَدْكُرْ فَتَنْفَعُهُ الَّذِيْ كُنَّا

رسم قرآن خوانی و قُل خوانی

گذشتہ عنوانات کے ذیل میں قرآن مجید کے دیکھنے، پڑھنے اور سننے کے متعلق احادیث سے روشنی ڈالی جا چکی ہے اس مقام پر رسم قرآن خوانی جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہے کے متعلق عرض کرتا ہوں۔

قرآن کا پڑھنا روحانی برکات اور اخروی نجات کے علاوہ خانگی حالات بلکہ جملہ ظاہری معاملات میں بھی اُنات و بیات کی دوری کا موجب ہے۔ اس سے دل کی کدورتیں رفع ہوتی ہیں اور رجحانات میں اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ چہرہ پر ہشاشت و بشارت کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ نئے مکان کو پہلے پہلے قرآن خوانی کر کے مسکن بنانا خیر و برکت کا موجب ہے۔ ہر مصیبت و رنج کے وقت قرآن خوانی موجب دفعیہ ہوتی ہے۔ نیز قرآن خوانی کے بعد دعامر و استجاب ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ گذشتہ بعض احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔

بوقت نزاع قرآن خوانی مستحب ہے۔ خصوصاً بعض سورتوں کے متعلق زیادہ تاکید وارد ہے ایک روایت میں ہے

کہ جس مرنے والے کے پاس بوقت موت سورہ حق اور سورہ یس کی تلاوت کی جائے تو رضوانِ خازنِ جنت اس کے پاس پہنچ کر اس کو شرابِ برکت سے سیراب کرتا ہے۔ پس وہ سیراب ہو کر مرے گا اور سیراب ہو کر اٹھے گا دوسری روایت میں ہے کہ جس مسلمان کے پاس بوقت نزع سورہ یس کی تلاوت کی جائے تو ہر حرف کے بدلہ میں دس دس فرشتے اس کے پاس اترتے ہیں۔ ہر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے لئے طلبِ رحمت و دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے غسل دینے میں ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے جنازہ کی تشییع کرتے ہیں اور اس کے نمازِ جنازہ اور دفن میں شریک رہتے ہیں۔

ایک اور روایت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے جس میں سورہ صافات کے پڑھنے کا حکم ہے آپ سے سوال کیا گیا کہ ہم تو پہلے سورہ یس پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا جس کے سرانے یہ سورہ پڑھا جائے اس کی روح آسانی سے قبض ہو جاتی ہے (گویا سورتوں کے خاصے جُدا جُدا ہیں) ان کا وہ خاصہ تھا جو بیان ہو چکا اور اس کا یہ خاصہ ہے دونوں کا پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ ایک روایت میں جناب رسالتؐ سے مروی ہے کہ قبرستان میں سورہ یس کی تلاوت سے قبرستان والوں کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ نیز بعض روایات میں آیت الکرسی ہُنْفِیْہَا خَالِدُ ذُنْکَ تک پڑھنے کا حکم بھی وارد ہے۔

بہر کیف بوقت نزع قرآن خوانی اور بالخصوص مذکورہ سورتیں پڑھنا آسانیِ موت، تخفیفِ عذاب اور برکت کا باعث ہے لیکن روضہ خوان حضرات (نااہلِ ذاکرین و واعظین) عوام کو ہانے اور داغ دینے حاصل کرنے کے لئے اپنے قلبی جذبات کو یوں تسکین دیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن مولوی صاحبان کی قرآن خوانی اُٹا اُٹا رکھتی ہے۔ کیونکہ بوقت نزع ملا صاحب کو بلایا جائے کہ قرآن پڑھو تو جو نبی انہوں نے قرآن کھولا اور سورہ یس کو شروع کیا تو ابھی دوسری یا تیسری مبین تک نہیں پہنچنے پاتے کہ حضرت ملک الموت پہنچ کر روح قبض کر لیتا ہے۔ اُدھر خدا فرماتا ہے کہ قرآن سے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے اور یہ ملا لوگ قرآن سے زندوں کو مار بیٹھتے ہیں۔ اس بیان کے نتیجہ میں حاضرینِ مجلس میں بے تحاشا قہقہہ اور واہ واہ واہ واہ کی بے تکلی صدائیں سے فضا گونج اٹھتی ہے۔ مقرر نے سمجھا کہ میں نے اچھا نکتہ بیان کر دیا اور مجلس خوب بن گئی۔ حالانکہ وہ جاہل یہ نہیں خیال کرتا کہ میرے اس بے ہودہ بیان سے معصومین کے کلام کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا۔ ان کے اقوال و فرمائشات کی کس قدر توہین ہوئی اور قرآن مجید کے وقار کا عوام کے دلوں میں کیا حشر ہوا؟ اپنا ایمان ضائع عوام کے عقائد و رجحانات تباہ۔ صرف انتہامِ مجلس پر چار دام لے کر رخصت ہوئے۔ اُولَئِکَ الَّذِیْنَ اَشْنَعُوا الضَّلَالَةَ بِالْهٰذِیْ فَمَا رَجَعَتْ تِجَارَتُهُمْ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلہ میں گمراہی کو خرید لیا پس ان کی یہ تجارت قطعاً نفع بخش نہیں۔

بعض رسوم نیم خوان ملاؤں نے اپنی طرف سے شکم پُری کی خاطر ایجاد ہوئی ہیں۔ مثلاً نماز جنازہ پڑھ چکنے کے بعد کچھ دیر میت کی چارپائی کے آس پاس بیٹھ رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد حاضرین کہتے ہیں۔ ملا صاحب جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تیرے ملک میں دیا ہے۔ اس کے بعد قرآن خوان لوگ ایک ایک یا دو دو ختم قرآن یا اس سے کم و بیش ملا صاحب کی ملک میں دیتے ہیں اور ملا صاحب ان سب کو قبول کرتا جاتا ہے جب تکملیک کا ایجاب و قبول ختم ہوتا ہے تو ملا صاحب اپنی پڑھی ہوئی کوئی چیز اور حاضرین سے وصول شدہ املاک سب میت کو تنلیک کر دیتا ہے۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے اور جس حد تک مجھے معلوم ہے نہ خدا اور رسول کا حکم ہے اور نہ ائمہ طاہرین کی طرف سے اس کے متعلق کچھ وارد ہوا ہے۔ غالباً ہندوؤں، برہمنوں کی اس موقعہ کی رسوم کو ملا لوگوں نے اپنے رنگ میں ڈھال کر ایک اسلامی عمل کی شکل دے دی ہے جس سے سوائے شکم پرستی کے اور کوئی مقصد نہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ صاحب شریعت کے فرمان کے بغیر کسی رسم کو شرعی عنوان سے ادا کرنا بدعت کہلاتا ہے اور وہ حرام ہے۔ ویسے میت کے لئے جس قدر اعمال کئے جائیں۔ اس کے لئے نوافل پڑھی جائیں۔ قرآن خوانی کی جائے۔ صدقہ یا خیرات کی جائے یا کوئی اور عمل صالح کیا جائے اور اس کا ثواب میت کی روح کو بہرہ کیا جائے تو ثواب ہے اور میت کے لئے نفع بخش ہے اور بجائے اس کے کہ ملا صاحب کی دسالت سے یہ ثواب میت تک پہنچایا جائے۔

اگر محمد و آل محمد کو درمیانی وسیلہ یا واسطہ قرار دیا جائے تو بدرجہا بہتر ہوگا

مرنے کے دوسرے یا تیسرے روز مولوی صاحبان نے ایک اور رسم ایجاد کی ہوئی ہے جسے عام زبان میں قل خوانی سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو ملا لوگ ایک خاص طریقہ سے ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی خاص سورتیں اور خاص آیتیں پڑھی جاتی ہیں مولوی صاحب کے سامنے پہلے کچھ سامان رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد مولوی صاحب پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ عراق سے واپسی کے بعد ایک عزیز کی موت کے دوسرے روز مجھے اس کی قل خوانی کی دعوت دی گئی۔ میں نے ہر چند ائمہ اور مذہب امامیہ سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کہیں اس کا سراغ نہ مل سکا۔ تو پھر میں نے خود جانے سے انکار کر دیا اور ان کو اس رسم کی ادائیگی سے باز آنے کی دعوت بھی دی۔ لیکن چونکہ مولوی صاحبان نے مدت مدید سے اس کو ایجاد کیا ہوا ہے۔ لوگوں کے خیالات کا رخ بدلنا کار سے دارد۔ کہتے ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ لوگ کہیں گے بڑا نا اہل تھا کہ رسم قل خوانی تک ادا نہ کر سکا۔ اسی قل خوانی پر بعض مقامات پر ملا لوگ بہت کچھ وصول کر لیا کرتے ہیں۔ میت کے دربار میت کے اکثر مرغوب خاطر اشیا کو ملا صاحب کی نذر کر دیتے ہیں چنانچہ بعض رؤسا و امراء کے مرنے پر ان لوگوں کے گھر عید ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ انہیں سہزادوں کا مال وصول ہو جاتا ہے۔ شاید یہ لوگ سمجھتے ہوں کہ اس طرز عمل یا مولوی کی اس قدر تواضع سے مرنے والے کے لئے کچھ نائدہ ہوگا لیکن یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔

ہاں اگر میت کے لئے صدقات و خیرات کا ارادہ ہو۔ تو مذہب الہیت کے طریقہ سے مجتہدین عظام کے فتاویٰ

کے مطابق عمل کرے۔ تاکہ کرنے والے کو بھی فائدہ ہو۔ اور جس کے لئے کیا گیا۔ اس کے لئے بھی سودمند ہو نہ خرچ ضائع ہو نہ ثواب باطل ہو۔ اس قسم کے طریقے ہندوؤں کے رسوم کے مقابلہ میں غیر امامی ملاؤں نے کسب معاش کے لئے ایجاد کئے تھے۔ شیعہ علماء کی چونکہ کئی تھی۔ لہذا دیکھا دیکھی سے شیعہ عوام بھی اپنی رسوم کے پابند ہو گئے اور انہی غیر امامی ملاؤں سے رسوم مذکورہ ادا کرواتے چلے آئے ہیں۔ اب شیعہ نیم خوان ملاؤں نے جب ان لوگوں کی آمدنی پر نظر کی تو طبیعت لپٹا گئی۔ اور اسی طرز عمل کو اپنا کر کسب معاش کا ذریعہ بنالیا۔ حالانکہ ایسی کمائی ناجائز اور ان رسوم کا شرعی عنوان سے ادا کرنا بدعت اور حرام ہے۔ البتہ کفن پر جس قدر ممکن ہو قرآن کا لکھنا مستحب ہے۔

ترتیل قرآن

کافی میں محمد بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا میں ایک رات میں ختم قرآن کر لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کہ ایک ماہ سے کم عرصہ میں تو قرآن دہرے۔ نیز کافی میں ابوبصیر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کی کہ میں آپ پر فدا ہوں۔ کیا ماہ رمضان کی ایک شبہ میں ختم قرآن کر لیا کروں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی۔ کیا دو راتوں میں؟ فرمایا کہ نہیں! میں نے پوچھا کیا پس تین شبہ میں؟ فرمایا یہی (درست ہے) اور اللہ سے اشارہ بھی کیا۔ پھر فرمایا۔ اے ابو محمد تحقیق ماہ رمضان کے لئے حق و حرمت ہے۔ دوسرا کوئی مہینہ اس کی مثل نہیں۔ جناب رسالتا سب کے صحابہ ایک ماہ یا اس سے کم میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کو جلد بازی سے نہیں بلکہ ترتیل سے پڑھنا چاہیے۔ جب ایسی آیت سے گذرو کہ اس میں جنت کا ذکر ہو۔ تو وہاں رک جلاؤ اور اللہ سے جنت طلب کرو اور جب ایسی آیت سے گذرو۔ کہ اس میں دوزخ کا ذکر ہو۔ تو وہاں

فی الکافی عن محمد بن عبداللہ قال قلت لابی عبداللہ۔ اَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كَيْلَةٍ قَالَ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَقْرَأَ فِي أَقَلِّ مِنْ شَهْرٍ وَفِيهِ۔ عَنْ أَبِي بصير إِنَّهُ قَالَ لَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعَلْتُ وَدَالَكَ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كَيْلَةٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَعِنِّي كَيْلَتَيْنِ؟ قَالَ لَا قَالَ فَعِنِّي ثَلَاثٍ؟ قَالَ هَاءُ وَآشَاءُ بِسَيِّدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ لِلرَّحْمَنِ حَقٌّ وَحُرْمَةٌ وَكَأَيْسِبُهُ شَيْءٌ مِنَ الشُّهُورِ وَكَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ يَقْرَأُ أَحَدَهُمُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ أَوْ أَقَلِّ۔ رَأَى الْقُرْآنَ لَا يَقْرَأُ هَذِهِ رَمَةً وَلَكِنْ يُرْتِّلُ تَرْتِيلًا وَ إِذَا مَدَرَتْ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ فَقِفْ عِنْدَهَا وَاسْأَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَإِذَا مَدَرَتْ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ فَقِفْ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذْ

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّارِ۔

مُشِير بَارِئُ اور اللہ سے پناہ مانگو۔

وفيه عن عبد الله بن سنان قال سألت
ابا عبد الله عن قول الله عز وجل وَرَتَّلِ
الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
وَبَيْنَهُ تَبِينًا وَلَا تَهْذَاهُ هَذَا الشَّعْرُ وَلَا تَنْتَوِ
نِثْرَ الْوَسْلِ وَلَكِنْ فَزَّعْنَا قُلُوبَكُمْ الْقَاسِيَهُ
وَلَا يَكُنْ هَقًّا أَحَدُكُمْ أَحْزَانُ الشُّوَرِ

نیز کافی میں عبد اللہ بن سنان سے منقول ہے کہ میں نے حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے فرمان رَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً
کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا
(جس کا سلسلہ ہے) کہ الفاظ کو سیج اور واضح کر کے پڑھو۔ اشعار کی
طرح بہت تیزی سے بھی نہ پڑھو اور بہت آہستہ کر کے، ذرا تریگی
کی طرح منتشر بھی نہ کرو لیکن اپنے سخت دلوں کو اس سے نوزد

کرد اور سورہ کے آخر تک مینچنا ہی ملحوظ نہ ہو۔ بلکہ استفادہ مطلوب ہو۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَتِّلُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتٍ كُفُّ
فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يَنْبِذُ الْقُرْآنَ حُسْنًا

جناب رسالت نے فرمایا کہ قرآن کو خوبصورت آواز سے مرتل کرو
کیونکہ اچھی آواز قرآن مجید کے حسن کو زیادہ کرتی ہے۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام قرآن کی ایسی ترتیل سے تلاوت فرماتے تھے کہ دگدرستہ پر رک جلتے تھے۔
بالجملہ۔ ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اتنی سست رفتاری بھی نہ ہو کہ جس
طرح ریگ صحر کے بجرے ہوئے ذرات جس سے معائنہ قرآنیکہ کے سمجھنے میں دشواری پیدا ہو جائے اور الفاظ و آیات کا
باہمی ربط ٹوٹ جائے اور نہ اس قدر تیزی سے پڑھے کہ کچھ سمجھ نہ سکے بلکہ ایسے متوسط طریق سے اور ششستہ اور پُر اخلاص
طریق پر الفاظ کی ادائیگی ہو کہ سخت ترین دلوں کو جکادے۔

نیز چونکہ تلاوت قرآن باطنی طور پر ذات احدیت سے مکالمہ کی حیثیت رکھتی ہے اور نہایت تیز گلابی یا بالکل
الفاظ کو چپا چپا کر نکانا جب عام مصاحبین کی یہی گفتگو میں ناقابل برداشت غلطی متصور ہوا کرتی ہے تو انک الکل کے
سامنے اس قدر لا ابا ینہ مغاہرہ انتہائی گستاخی یا کمال برأت و بے باکی بلکہ تسخر و استہزاء نہیں تو اور کیا ہے؟ البتہ
لسانی جمہور یاں یا عام ناظر سے نواں حضرات کی صلاحیتی کمزوریاں قابل عفو ضرور ہوں گی۔ کیونکہ ہر شخص اپنی استعدادی و امکانی
حیثیت سے احکام شریعت کا مکلف ہے۔ لیکن ہر کیفیت بہت تیز پڑھنا تو بے اعتنائی ہی کا مظاہرہ ہے اور عمدی
غلطی ہے۔ بعض لوگ اس کو اپنا کمال قرار دے کر فخریہ ایسا کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کہ حضرات معصومین کی فرمائشات
کے پیش نظر قطعاً قابل تحسین نہیں۔ اسی بناء پر معصوم نے ایک یا دو دن میں قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں دی اور
ام مبارک رمضان کی اہمیت کے پیش نظر تیز رفتاری میں ختم کرنے کی اجازت دی اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی میرت سے
استشاد بھی فرمایا کہ وہ ایک ماہ یا کچھ کم عرصہ میں ختم کیا کرتے تھے تاکہ کوئی شخص اپنے غلط رویہ کو صحابہ رسول کے کردار
کی طرف نیت دیکر عوام کو دھوکا نہ دے سکے۔

اس مقام پر پہنچ کر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کیونکہ ذاکرین و واعظین بلکہ عوام شیعہ میں ایک مشہور ساجلہ ہے اور عوام کے پختہ اعتقادات اس پر جیسے برسے ہیں کہ حضرت امیر المومنین ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن ختم کرتے تھے پناغہ شواہد النبوة سے بھی منقول ہے کہ حضرت ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو دوسری رکاب تک قرآن ختم کر دیتے تھے مولانا امیر الدین مرحوم نے "فلک النجاة" میں علم عمر کے عنوان کے تحت میں اسی حوالہ کا ذکر فرمایا ہے۔ پس روایات گذشتہ کی بنا پر اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر المومنین کی اس قدر تیز خوانی آیا موجب فضیلت ہے۔ کیا یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت کے قول دفعی آپس میں متضاد تھے؟ لہذا یہ چیز بجائے فضیلت و کمال کے تعقیب کا پہلو لٹے ہوئے ہے۔ تو اس کا جواب دو طریق سے دیا جاسکتا ہے ایک عقلی اور دوسرا نقلی۔

جواب عقلی تو یہ ہے کہ متکلم کا ہر کلام نہ معنی بر حقیقت ہوتا ہے اور نہ ہر کلام میں مجازیت کا رنگ ہوتا ہے اہل عرف کے استعمالات میں مقامی حالات یا ماحول و معاشرہ کے وقتی رجحانات یا ان کے باہمی مکالمات میں لحاظ کر وہ اصطلاحات کی بنا پر اگر کوئی غیر اہل لسان اور ناواقف ان کے الفاظ کے لفظی ترجمہ کو سمجھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس وہ زبان کا عالم ہو گیا کیونکہ ہر کلام کے رموز و تخانی اور اسرار و دقائق و ملاحظات اس کلام کے اہل محاورہ ہی کو ہو سکتی ہے۔

مثلاً عام استعمالات میں منہر یا دریا کی طرف روانی کی نسبت ہوتی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں پانی روانہ ہوتا ہے نہ کہ دریا یا منہر۔ اسی طرح چراغ کی طرف بجنا منسوب ہے۔ حالانکہ تیل جلتا ہے ایک ادنیٰ شربت پی کر کہتا ہے کہ میں بوتل پی گیا۔ و علیٰ ہذا القیاس۔ جو شخص عادات کے طریقہ اور اصطلاحات مقامیہ سے نااہل ہو گا اس کے لئے اسی قسم کے جملات ایک معرہ لائیکل ہو جائیں گے۔ لیکن واقف کار کے لئے کوئی وقت نہیں ہوا کرتی۔

اگر کہا جائے کہ میدان کارزار میں ایک شیر آستین اٹ کر لڑ رہا تھا تو کوئی ہوشمند اس سے مراد جنگی شیر نہ لے گا۔ بلکہ ایک شجاع مرد میدان ہی سمجھے گا اور اس میں شک نہیں کہ کلام کی خصوصیات کلام کے وقار اور اس کی عظمت کا موجب ہوا کرتی ہیں۔ بنا بریں حضرت علیؑ کے ایک رکاب سے دوسری رکاب تک ختم قرآن کو اگر صرف ظاہر پر چھوڑ دیا جائے اور کسی خصوصیت کو ملحوظ نہ قرار دیا جائے تو دانشمندی نہ ہوگی۔ کیونکہ ہر کلام کے لئے مناسب و مستوی ہوا کرتا ہے۔

پس جس طرح دریا کارواں ہونا محال تھا۔ لہذا ہم نے مراد پانی سے لیا۔ چراغ کا بجنا محال تھا۔ لہذا تیل مراد لیا۔ اسی طرح بوتل کا پینا محال تھا۔ لہذا شربت سمجھا اور شیر کی طرف آستین کی نسبت دیکھ کر مرد میدان مراد لے لیا۔ تو یہاں بھی چونکہ ظاہری معنی محال ہے۔ لہذا ہم کہیں گے کہ مراد اس سے یہ ہے۔

چونکہ ارشاد باری وَ مَنْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ أَجْرٌ كَبِيرٌ عَلَّمَ الْقُرْآنَ کا جامع ہے اور اس کو قرآن سے مراد ہے۔

جو روح کو بدن سے ہے۔ بلکہ اس سے بھی مضبوط تر۔ کیونکہ روح اور بدن میں، جدائی ممکن ہے اور حضرت علیؑ اور قرآن میں، جدائی ناممکن ہے خود حضرت رسالت کا ارشاد ہے عَلِيُّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ۔ علیؑ قرآن کے ساتھ اور قرآن علیؑ کے ساتھ ہے (بصران دونوں میں سے ایک کا رخ ہوا اور دوسرے کا رخ ہوگا) نیز حدیث ثقلین میں بھی وہ اہم طور پر موجود ہے لَكُنْ يَفْتَنُ فَاَحْشَى سَيِّدَ الْخَلَفِ (یہ دونوں ہرگز آپس سے جدا نہ ہوں گے۔ یہ ایک تک کو مومن کو ترپہ اکٹھے پہنچیں گے۔

اگر قرآن کو بدن قرار دیا جائے تو علیؑ اس کی روح ہے اور علیؑ کو بدن قرار دیا جائے تو قرآن اس کی روح ہے قرآن کی ہر ہر آیت میں علیؑ کے فضائی و کمالات کے جلوے ہیں اور علیؑ کی ہر گفتار و کردار میں قرآن کی آیات کا پرتو ہے قرآن کی ہر ہر آیت حضرت علیؑ کے اند و خیال کی آئینہ دار ہے اور علیؑ کا ہر خد و خیال آیات قرآنیہ کا مظہر ہے۔ لہذا۔ گویا قرآن کی ہر سورت کی ترجمان علیؑ کی سیرت ہے اور علیؑ کی سیرت کا بیان قرآن کی ہر ہر سورت ہے۔ لہذا۔ علیؑ کی ہر نقل و حرکت ہر قول و فعل آیات قرآنیہ کی نقل و حرکت کے مترادف ہے۔ اور علیؑ کا تعارف و تعقب قرآن حکیم کا تعقب و تصرف ہے جس طرح روح کا تعارف بدن کے ذریعے سے اور بدن کا تعارف روح کی وساطت سے ہوتا ہے اور مرد کے تصرفات ایک دوسرے کی طرف منسوب بھی ہو سکتے ہیں تو نابری علیؑ و قرآن کے جملہ حرکات و سکنات لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا حضرت علیؑ کی ایک قدم سے دوسرے قدم تک کی حرکت پرے کلام اللہ کی الحمد للہ والناس انک کی حرکت ہوا کرتی تھی۔ پس علیؑ کا ایک رکاب میں قدم رکھ کر دوسری رکاب تک منتقل ہونا قرآن مجید کا مکمل انقلاب تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بیان گزشتہ کی تطبیق سے علیؑ کا ہر اشارہ کلام اللہ کا اشارہ تھا وہ علیؑ کا ہر سانس قرآن مجید کا پورا دھڑ تھا۔

دوسرا جواب از منقولات۔ وہ وہ ہے جو علامہ امینی نے الذریعہ ۵ میں ذکر کیا ہے۔

اخرج البخاری فی صحیحہ عن ابی ہریرۃ
یرفعہ قال صل اللہ علیہ وسلم خفقت علی
داؤد القرآن فکان یا مریداً بآئیم ففسر
ففسر القرآن قبل ان یفسر
وقال القسطلانی فی شرحہ وفیہ ان
البرکۃ تقع فی الزمان الیسیر حتی یقع
فیہ السئل الکثیر وقال قد دلّ هذا
الحديث علی ان اللہ یطوی الزمان

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسالت نے فرمایا
کہ حضرت داؤد پر قرآن (ذبور) کا پڑھنا آسان تھا۔ یہاں تک کہ وہ
اپنی سواری پر زمین رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ پس زمین رکھنے سے
پہلے قرآن کو یعنی (ذبور) کو ختم کر لیا کرتے تھے۔
قسطلانی نے اس کی شرح میں کہا ہے کہ متوڑے زمانہ میں بعض اوقات
برکت داخل ہر جاتی ہے۔ پس اس میں بڑا کام انجام پاسکتا ہے
اور کہا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح
خدا اپنے بندوں کے لئے زمین کو سمیٹ لیتا ہے۔

لے بخاری اب قولہ تعالیٰ واقینا داؤد ذبوراً وجہ ۲ باب احادیث الانبیاء لے ارشاد اساری شرح صحیح بخاری ج ۵

اسی طرح علی زمان بھی کر دیتا ہے۔

لَيْتَ يَشَافِئُ عِبَادَهُ كَمَا يَطْلُو الْمَكَانَ لَهْفًا

باتفاق جمیع اہل اسلام جناب رسالت صرت حضرت داؤد نہیں بلکہ تمام گزشتہ انبیاء سے افضل ہیں اور حضرت امیر المومنین نبی آیت مباہلہ نفس رسول ہیں تو ان کیلئے زمین کا پیٹ جانا یا زمانہ کا سمٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے؟

حضرت امیر المومنین کی ایک ہزار رکعت نماز پر اعتراض

اس باب میں علامہ عبدالحسین امینی مدظلہ کی عبارت کے اردو ترجمہ پر گفتا کرنا مناسب سمجھا ہوں۔ بعض مقامات پر حسب ضرورت اصل عبارت کو نقل کر دیا گیا ہے۔ بہر کیف ان کی تمام بیان کردہ تفصیلات کو من و عن نقل کرنے کی بجائے اختصار کے پیش نظر ضروری حصہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ موصوف نے ”الغریہ جلد پنجم میں لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین اور حضرت امام حسینؑ اور ان کے شہزادے حضرت زین العابدینؑ میں سے ہر ایک کے متعلق نقل متعارف سے ثابت ہے۔ کہ وہ ہر شبانہ روز ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور اس پر تمام علمائے اسلام متفق رہے۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ کا دور آیا تو اس نے معصومین کے اس عمل پر اعتراض کیا اور طعن اور ٹھٹھا اور اس کے اعتراض کے تین پہلو ہیں۔

۱۔ ہر شخص ایک ہزار رکعت کو ان کے لئے فضیلت قرار دے وہ جاہل ہے اس میں قطعاً کوئی فضیلت نہیں۔ کیونکہ جناب رسالتؐ رات کو تیرہ رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور دن کو بھی چند رکعات مخصوصہ سے تجاوز نہیں فرماتے تھے نہ تمام شب معصومین عبادت رہتے تھے اور نہ دن کو ہمیشہ روزہ سے رہتے تھے تو دائمی طور پر ہمیشہ ہر رات کا عبادت میں بسر کرنا کیا فضیلت رکھتا ہے؟ یہ چیز مستحب تو درکنار مکروہ ہے۔ بلکہ خلاف سنت رسولؐ ہے۔

۲۔ دن اور رات میں دیگر واجبات کے ادا کرنے کے علاوہ خورد و نوش کے ضروریات سے فراغت پانے کے بعد ایک ہزار رکعت نماز کا وقت کہاں رہتا ہے؟ بہت تھوڑے وقت میں ایک ہزار رکعت کا سنا محال ہے۔

۳۔ اگر بالفرض جلد بازی کے ساتھ وقت کے اندر اتنی نماز کو پورا کر بھی لیا جائے تو وہ نماز صرف ٹونگی مارنے کے برابر ہوگی۔ اس میں خشوع و خضوع کہاں ہوگا اور بغیر خشوع و خضوع کے کسی عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔

انتقام کلام پر کہا۔ البتہ زہد و تقویٰ کے ساتھ شب بیداری اور ایک رکعت میں ختم قرآن حضرت عثمان کے متعلق ثابت ہے۔ لہذا ان کا مقصد اور تلاوت قرآن غیروں سے زیادہ ورنہ ہے۔ (منہاج السنۃ لابن تیمیہ ج ۱ ص ۱۱۹)

ملے۔ یعنی زمانے کو بھی سمیٹ لیتا ہے۔

علامہ موصوف نے متعدد جوابات پیش کئے ہیں۔

قول رسول (۱) الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّمَّا مَوْضُوعٌ فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْكَدَ فَلْيَسْكَدْ

(۲) الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّمَّا مَوْضُوعٌ مَنْ شَاءَ أَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ

(۳) يَا اِنْسُ اَكْثِرِ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

(۴) مَنْ اَكْثَرَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ حَسَنٌ وَجَهْلُهُ بِالنَّهَارِ

فعل رسول (۲) صحیح عن البخاری والنسائی اِنَّهُ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَنْقَطِرَ قَدَمَاهُ وَفِي رَوَايَةٍ لِهَمَّا وَالتَّوَمَذَى اَنْ كَانَ النَّبِيُّ لَيَقُومُ اَوْ لَيُصْبِي حَتَّى تَدُومَ قَدَمَاهُ اَوْ سَاقَاهُ۔

نماز اچھا موضوع ہے۔ جو جس قدر زیادہ پڑھے سکے پڑھے۔

نماز اچھا موضوع ہے جو پاسے ٹھوڑی پڑھے جو پاسے زیادہ پڑھے۔

اے انس نماز شب دروز زیادہ پڑھی کرو۔

جو شخص رات کو زیادہ نماز پڑھے گا دن کو اس کا پہرہ زیادہ خوبصورت ہوگا۔

بخاری و مسلم سے صحیح میں منقول ہے کہ حضورؐ رات کو اس قدر

نماز میں قیام فرماتے تھے کہ قدم مبارک پھول باتے تھے نیز

بخاری و مسلم و ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپؐ نماز میں اس قدر

قیام فرماتے تھے یا ر نماز پڑھتے تھے کہ قدم پھولیاں اور دم زدہ

ہو جاتا کرتی تھیں۔

فعل اکابر اہل سنت اہل سنت کے امام اعظم کے متعلق شیخ عبدالحی حنفی نے کتاب اقامۃ الحجۃ ص ۱ پر لکھا ہے۔ کہ وہ ہر رات میں تین سو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ پس ایک مرتبہ کہیں بارہے تھے کہ رات

میں سنا ایک عورت دوسری سے کہہ رہی تھی کہ یہ شخص ہر رات پانچ سو رکعت نماز پڑھا کرتا ہے۔ امام صاحب نے سُن لیا اور اس

کے بعد ہر رات پانچ سو رکعت کا پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دفعہ لڑکوں سے ایک دوسرے کو کہتے سنا کہ یہ شخص ہر رات

ایک ہزار رکعت پڑھتا ہے اور سوتا نہیں پس اس کے بعد انہوں نے ایک ہزار رکعت کا پڑھنا شروع کر دیا اور راتوں کو سونا چھڑ دیا۔

اسی طرح روضۃ الاخلاص ص ۱۰۱ میں راہبہ (بصری) کا ہر شب ایک ہزار رکعت پڑھنا مذکور ہے۔

روضة الناظرین ص ۱۰۱ میں حسن بصری کے متعلق ہے کہ وہ چالیس برس برابر صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتے رہے۔

مناقب ابو حنیفہ الخوارزمی ص ۲۳۲ میں ابو حنیفہ کا چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا مذکور ہے۔

معنی سنت۔ مستدرک حاکم میں جناب رسالتؐ کا فرمان موجود ہے۔

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين۔ تمہارے اور میری اور میرے خلفاء کی سنت پر چلنا ضروری ہے۔

نیر ماہ رمضان مبارک میں تراویح کی سنت عمر نے جدی کی جنگ میں (اس سے پہلے ابو بکر اور جناب رسالتؐ کے زمانہ

میں نہیں تھیں) خلاصۃ الکلام۔ علامہ امینی نے پہلے اعتراض کا جواب پہلے قول رسولؐ سے دیا کہ حضورؐ کا فرمان بذریعہ تراویح

منقول ہے کہ فرمایا کرتے تھے۔ نماز اچھا موضوع ہے۔ جو جس قدر چاہے پڑھ سکتا ہے۔

لے علیہ السلام ص ۱۰۱ کے مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۱۰۱ سنت کی کتب صحاح میں یہ چیز مسلم ہے۔ سیوطی نے اے ادیب عمر میں لکھا ہے ۱۱۲

پھر خود حضور کا عمل پیش کیا کہ وہ بنفس نفیس ہر شب میں اس قدر مصروف نماز رہتے تھے کہ پاؤں مبارک پر دم اُجھایا کرتے تھے اس کے بعد اکابر اہل سنت مثلاً ابوحنیفہ وغیرہ کی لمبی لمبی نمازوں کو پیش کیا اور ان بزرگوں کی ایک لمبی فہرست قائم کر دی میں نے اختصار کے پیش نظر ترک کر دی ہے (ان کے عمل کو کسی نے خلاف سنت قرار نہیں دیا۔
آخر میں سنت کے معنی کی وضاحت کر دی کہ خلفاء راشدین کی سنت بھی سنت ہے تو حضرت علیؓ کا فعل کیوں خلاف سنت قرار پایا؟

اقول: عام دستور ہے کہ جس سے رشتہ محبت قائم ہو جاتا ہے اس کا ہر قول و فعل محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ مشہور متولہ ہے حُبُّ الشَّيْخِ يُبَيِّنُ وَيُضَيِّقُ (کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا دہرہ کر دیتی ہے) اور جس سے نفرت یا عداوت ہو اس کا ہر قول و فعل بھی نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے محبت کی صورت میں محبوب کے صفات و صریح طور پر غلط افعال تادیل کے قابل قرار دیئے جلتے ہیں اور ان کو بہر کیف اچھائی پر ہی مائل کیا جاتا ہے اور نفرت کی صورت میں پس سے نفرت ہو اس کے اچھے کردار میں جرح و قدح کے راستے تلاش کر کے ہر ممکن طریق سے اسے بدنام ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

حضرت امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرین کے ساتھ دشمنان اہلبیت کا بعینہ یہی رویہ ابتداء سے آج تک چلا آیا ہے مقام زیر بحث میں نہ حضرت رسالتؐ کے ارشاد شہ عالیہ کی پرہیزگاری اور نہ آنحضرتؐ کا ذاتی کردار پیش نظر ہے۔ یہ صرف اس لئے کہ حضرت علیؓ کی یہ منہبت کسی طریق پر بدعت کے رنگ میں پیش ہوتا کہ ان کی نصیحت کا وٹکا بوجہ داغ عالم میں بچ رہے کسی طرح دم نہ بچائے لیکن فالوئس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شیعہ کیوں بچے جسے روشن خلا کرے

حیرت یہ کہ صرف حضرت علیؓ کی تنقیص شان کے لئے جناب رسالتؐ کی عبادت شب کو صرف تیرہ رکعت میں مختصر کرنا حالانکہ کتب صحاح میں ان کا بکثرت عبادت کرنا موجود ہے حتیٰ کہ قدم مبارک درم کر جاتے تھے اور خداوند کریم کی طرف سے بھی عبادت کے کم کرنے کا حکم آگیا۔ ارشاد ہوا کہ رات کو قیام تمویز اگر وہ میں نے قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ اور پھر اپنے اکابر کے مشفق جو کچھ کوئی نقل کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں اور یہ صرف اس لئے کہ وہ اپنے ہیں اور ان سے رشتہ محبت قائم ہے پس نہ ان کا فعل خلاف سنت اور بدعت ہے نہ محال ہے اور نہ منافی مشروع و مفسد ہے بخلاف اس کے اہل محمدؐ کی عبادت بدعت بھی ہے محال بھی اور منافی مشروع بھی۔ اگر وجہ فرق پر غور کیا جائے تو صرف یہی ہے کہ چونکہ ان سے محبت ہے لہذا ان کا کوئی فعل قابل جرح نہیں اور ان سے چونکہ عداوت ہے لہذا ان کا ہر عمل و فعل قابل جرح ہے علاوہ انہی اہلسنت کے نزدیک تمام صحابہ کا قول و فعل سنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ خصوصاً خلفائے راشدین کا قول و فعل یہی وجہ ہے کہ اپنے اپنے مقام پر تمام صحابہ کا کردار بطور جہت کے پیش ہوا اگر آہے لیکن حضرت علیؓ کے فعل کو بدعت کہتے ہوئے نہ ان کی مصداقیت کا لحاظ ہے اور نہ خلاف کا خیال ہے یہ عداوت نہیں تو کیا ہے؟ ابن تیمیہ کے اعتراض کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ ایک ہزار رکعت

شب و روز میں ناممکن ہے اس کے متعلق علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ عدم امکان کا دوسرے صرف طبیعت کی سستی اور عبادت کی طرف عدم رغبت، کی وجہ سے ہے کیونکہ جس نے عمر بھر عبادت سے دلچسپی نہ لی ہو۔ عاطفین کے عمل اور عابدین کی عبادت سے دور تک کا واسطہ بھی نہ ہو وہ ایسی باتوں کو سن کر ناممکن کہہ دیتا ہے لیکن جس نے اطاعتِ خدا کی شیرینی کا ذائقہ چکھ لیا ہو اور عبادت کی لذات سے بہرہ اندوز ہو چکا ہو۔ اس کے لئے یہ باتیں عام عادی معلوم ہوتی ہیں۔ نہ ان کی طبیعت پر بوجہ پڑتا ہے اور نہ انہیں مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد علامہ امینی نے اکابر اہلسنت کے ادراد و وظائف کا شمار کرتے ہوئے ایک طویل فہرست قائم کر دی جنہیں سے ایک ایک کے متعینہ وظیفہ و روز کا اگر جائزہ لیا جائے تو حضرت علیؓ اور ان کی اولاد و اصحاب کی ایک ہزار رکعت کے اندازہ سے کہیں زیادہ پڑتا ہے اور باقی ہمدان کے اس فعل کو نہ کسی نے بدعت کہا اور نہ محال اور نہ سنی مشہور۔ مثلاً ابوحنیفہ کے متعلق مناقب خوارزمی سے نقل کیا کہ وہ جب نماز جمعہ کے لئے آتے تو قبل از نماز جمعہ بیس رکعت نماز پڑھتے تھے جن میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ حلیۃ الاولیاء راجع سے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رات کی نماز میں ایک رکعت کے اندر قرآن ختم کیا کرتے تھے۔

مناقب ابوحنیفہ القاری سے نقل کیا ہے کہ تیس سال متواتر ہر رات انہوں نے ایک رکعت میں قرآن ختم کیا۔ ان سے بھی بہت بلند پروازیاں کی گئیں ہیں حتیٰ کہ بعض کے متعلق لکھا ہے کہ ایک طواف بیت اللہ یا اس کے صبی ایک ہی چکر میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے اور بعض کے متعلق شب و روز میں ستر ہزار ختم قرآن کرنا ذکر کیا گیا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ ان خرافات کے نقل کرنے والے ان کو فیضِ ربانی اور عنایتِ رحمانی سے تعبیر کرتے ہیں لیکن ان محمدؐ کے لئے ان توجیہات کا دروازہ بالکل بند ہے۔ علامہ موصوف نے حضرت علیؓ کی نماز کا ان کے وظائف سے یوں موازنہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک ہزار رکعت نماز کے کل کلمات تو اسی ہزار بنتے ہیں کیونکہ پہلی رکعت میں بطریق نماز شیعہ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر آخری سجدہ تک انتہر کلمات ہیں تو ہزار رکعت میں انتہر ہزار ہوئے لیکن ہر دوسری رکعت تکبیرۃ الاحرام سے خالی ہوا کرتی ہے۔ لہذا ایک ہزار کلمہ کم ہو گیا تو اضافہ ہزار کلمات ہو گئے اور ہر دوسری رکعت میں تیس کلمات تشہد و سلام کے بدلے سے پندرہ ہزار کلمات کا اضافہ ہو گیا تو کل تراسی ہزار کلمات ہو گئے۔ اس کے مقابلہ میں قرآن کے کلمات کی تعداد ستر ہزار نو سو تراسی ہے۔ لہذا ایک ہزار رکعت کے کل کلمات سے پانچ ہزار ستاون زیادہ ہو گئے۔ اندازہ فرمائیے جن سے محبت ہے ان کی ایک رکعت میں جو بعض حصہ شب یا روز میں ادا ہو۔ دیگر اذکار واجبہ و مستحبہ کے علاوہ ۹۴۳ کلمات کی گنجائش ہے اور یہ نہ محال ہے نہ خلاف سنت رسولؐ ہے اور نہ سنی مشہور و مضموع ہے۔ اور جن سے عداوت ہے ان کے لئے دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں میں ۸۳۰۰۰ کلمات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے زیادہ کی بجٹی اور بے راہ روی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر عوام کی آنکھوں میں دھول جو نہ کھنے کے لئے کہتے ہیں کہ ہمیں اہلسنت سے بڑی محبت ہے (وَاللّٰهُ مُخَيِّرُ الْعَالَمِيْنَ) نیز ابن تیمیہ نے انتقامِ کلام پر جو حضرت عثمانؓ کا نماز تہجد کی ایک رکعت میں ختم قرآن کا دعویٰ کیا ہے اسے علیؓ کی دشمنی نے، سوچنے ہی نہیں دیا کہ جو تین اعتراضات حضرت علیؓ اور ان کی اولاد کی عبادت پر وارد کئے تھے

وہی یہاں پر بھی وارد ہیں کیونکہ یہ عمل نہ تو سنت رسولؐ ہے کیونکہ انہوں نے کبھی ایک رکعت میں ختم قرآن نہیں کیا تھا اور نہ ممکن ہے کیونکہ یہ رکعت یا تو مغرب و عشاء کے درمیان ہوگی اور یا عشاء اور صبح کے درمیان ہوگی۔ ہر دو صورتیں نطابق وقت سے عمل زیادہ ہے اور بغیر من و قوع بحالت تیز رفتاری شروع و ختم ہوگا۔ لہذا چھٹا بے فائدہ علاوہ ازیں غزالی اور ابن کثیر نے عثمان کا شمار ان صحابہ سے کیا ہے جو ہفتہ میں قرآن ختم کیا کرتے تھے نیز بروایت عبداللہ بن عمر جناب رسالتؐ نے ایک ہفتہ سے زیادہ جلدی قرآن ختم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ انتہی ما افادہ

قرآن مجید کی سات قرائتیں

اکثر علماء کے نزدیک تارخی قرآن سات تھے اور ان میں سے ہر ایک کی قرأت بھی مجزا جدا ہے اور وہ یہ ہیں ابو عمر و کسائی حمزہ ابن عامر نافع ابن کثیر اور عامر۔ بعض علماء نے ابو یعقوب ابو جعفر طبری اور ابی بن کعب کا اضافہ کر کے کل تاریوں کی تعداد دس بتلائی ہے۔ ان کی ساتوں قرائتوں کے متعلق بعض علمائے اعلام فرماتے ہیں کہ یہ قرائتیں حضرت رسالتؐ سے بالتواتر منقول ہیں چنانچہ علامتہ معتقین میں سے شہید ثانیؒ اور محقق ثانیؒ اور دیگر بعض اکابر امامیہ کی طرف یہی قول منسوب ہے اور اکثر علمائے امامیہ تواتر قرائت کے انکار ہیں چنانچہ شیخ طوسی ابن طاووس محدث بحرانی اور سید نعمت اللہ جزائری وغیرہ کی طرف یہی قول منسوب ہے اور اولم عقلیہ و نقلیہ دوسرے قول کی موید ہیں۔ پہلے قول کے لئے متعدد دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔

- ۱۔ دعویٰ اجماع (تمام امت کا اتفاق ہے) کہ قرائتیں سات ہیں۔
- ۲۔ عادت مقتضی ہے کہ یہ قرائتیں صحیح طور پر منقول ہوئی ہوں کیونکہ قرآن مجید کے حفظ اور ضبط کے متعلق ابتداء اسلام سے آج تک جو اہتمام رہا ہے اگر یہ قرائتیں ابتداء ثابت نہ ہوتیں تو بعد میں ان کے پیدا ہونے کا تو امکان ہی نہیں کیونکہ اگر بعد کی ایجاد ہوتی تو پہلے ہی سے تردید کر دی گئی ہوتی اور ان کے خلاف ایک بڑا ہنگامہ اٹھتا ہوتا۔
- ۳۔ حدیث میں ہے اِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْوَفٍ كُلُّهَا شَافٍ گاہ کہ یعنی قرآن سات حرفوں پر اترا ہے جن میں سے ہر ایک کافی دشانی ہے اور حرف سے مراد قرائت ہے۔
- ۴۔ بروایت فضال رسالتؐ سے مروی ہے کہ اِنَّا فِیْ اَیْتٍ مِّنَ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُکَ اَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلٰی

لے ایداء العوم علی حرفیۃ الاسرار علی صحیح بخاری و مسلم کہ جامع قرآن اور جمع قرآن میں اختلاف کی بحثوں میں تفصیل ثابت ہوگا کہ حضرت عثمان مانتہ قرآن نہایت پر حیب وہ حافظ ہی نہیں تھے تو ایک رکعت میں ختم قرآن کا دعویٰ کیا معنی رکھتا ہے؟ موقوف

حَدَّثَنَا وَاحِدٌ فَقُلْتُ يَا زَبْرَوَيْسُ عَلَيَّ أَمْرٌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ أَلْقِيَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْصَابٍ
ترجمہ میری طرف خدا کی جانب سے آنے والا۔ دیکھ آیا اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو ایک رت (قرأت) سے پڑھو
میں نے عرض کی اے اللہ میری امانت پر تو وسیع کر تو دیکھ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کی سات قرائتیں ہیں۔

ان کے علاوہ اور دلیلیں بھی ذکر کی گئیں لیکن سب سے مضبوط اور حکم دہی ہیں۔ یہ سب دلیلیں قابل رد ہیں اور ان کے
جوابات یہ ہیں۔ پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ دعویٰ اجماع ناقابل تسلیم ہے کیونکہ اگر اجماع ہوتا تو علمائے محققین کی ایک بڑی جماعت
مخالفت نہ ہوتی۔ دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ سب قرائتیں تو اتر سے منقول ہوتیں تو ہر قاری دوسرے کی قرات کی تردید نہ کرتا
حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے اور ہر قاری اپنی مخصوص قرات کے ساتھ دوسری قراتوں کو غلط قرار دیتا ہے معلوم ہوا کہ یہ اختلاف
قاریوں کی ذاتی رائے کے اختلاف کی وجہ سے ہی ہے۔ تیسری اور چوتھی دلیل کے کئی جوابات دیئے جا سکتے ہیں۔

۱۔ سند کے اعتبار سے ان دونوں حدیثوں کی صحت ثابت نہیں۔

۲۔ اگر تسلیم کر لی جائیں تو حرف سے مراد قرات نہیں بلکہ لغت ہے یعنی قرآن عرب کی سات لغتوں میں اترتا ہے اور ابن
اشیر سے بھی یہی منقول ہے۔

۳۔ ممکن ہے حرف سے مراد قسم ہو۔ چنانچہ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ قرآن سات قسموں پر اترتا ہے جن میں سے ہر ایک
کافی اور شافی ہے اور وہ سات یہ ہیں۔ امرئیی۔ زجر۔ ترغیب۔ ترہیب۔ مثل۔ قصص۔

۴۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سات حرفوں سے سات بطن مراد ہوں جیسا کہ روایات کثیرہ میں وارد ہے۔

ان جوابات کے علاوہ حضرات معصومین کی طرف سے سات قراتوں کی صریح الفاظ میں نفی موجود ہے چنانچہ کافی میں ہے۔

عن الفضیل بن یسار قال قلت لابی عبد اللہ
إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ
أَحْصَابٍ فَقَالَ كَذَبُوا أَخْبَدُوا اللَّهُ لَيْكَلَهُ نَزَلَ عَلَى
حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ

نفیل بن یسار سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ
سے دریافت کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سات قراتوں پر اترتا ہے۔
آپ نے فرمایا دشمنان خدا بھولے ہیں بلکہ وہ تو ایک کی طرف سے
اترتا ہے۔ اور ایک ہی قرات پر اترتا ہے۔

وفیہ عن زرارۃ عن ابی جعفر قال إِنَّ
الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ وَلَكِنَّ
الْإِخْتِلَافَ يَجْعَلُهُ مِنْ قَبْلِ التَّوَاتُؤِ

نیز بذات زرارہ امام محمد باقرؑ سے منقول ہے آپ نے فرمایا تحقیق قرآن
ایک ہے ایک کی طرف سے اترتا ہے لیکن اختلاف راویوں کی طرف
سے پیدا ہو جاتا ہے۔

ان دونوں روایتوں میں سے پہلی حسن اور دوسری صحیح ہے۔ لہذا ان کو پہلی حدیثوں پر سند بھی ترجیح حاصل ہے اور توجہ
و قرآن بھی اس کی تائید کرتے ہیں پس یہی قول زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔

اگر طہارین سے منقول ہے کہ ان قرات فتنہ میں سے ہر قرات کے مطابق پڑھنا جائز ہے لیکن امتیاط اس میں ہے کہ عربی زبان کے

مسئلہ قواعد کے خلاف اگر کوئی قول ہو تو اس سے اجتناب کیا جائے اور نماز میں بھی اسی بات کو ملحوظ رکھتے۔ اسی طرح امانہ ادغام و اشغام اور وقف وغیرہ میں بھی متابعت ضروری نہیں بلکہ صرف قواعد عربیہ کی رعایت کافی ہے۔ البتہ سازش و قاریوں کے احوال سے بعد قول پیدا کرنا بھی گو قواعد کے موافق ہو خلاف احتیاط ہے۔ لہذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔

اعجاز قرآن

قبل اس کے کہ قرآن مجید کا معجزہ ہونا ثابت کیا جائے۔ معجزہ کی حقیقت کا سمجھ لینا ضروری ہے اور اس کے سمجھنے کیلئے محال کی اقسام میں فرق معلوم کرنا لازمی ہے محال کی چار قسمیں ہیں۔ محال ذاتی، محال عقلی، محال شرعی اور محال عادی۔

محال ذاتی وہ ہے جس کی ذات عدم کی مقتضی ہو جیسے شریک باری عزرا اسمہ (خدا کا شریک) محال عقلی وہ ہے جس کے وجود سے اس کا عدم لازم آئے۔ مثلاً اجتماع مذہب یا دور و تسلسل وغیرہ محال شرعی کسی شے کا ایک شرعی خصوصیت سے الگ ہو کر بغیر تصرف شارع کے دوسری شرعی خصوصیت کا حامل ہو جانا۔ مثلاً آب مضاف کھٹا ہوتے ہوئے مطہر ہونا۔

محال عادی۔ اشیاء موجودہ کا عام عادی دستور کو ترک کر کے ایک غیر متوقع شکل یا حالت میں منتقل ہونا۔ مثلاً محال ذاتی اور محال عقلی قطعاً وقوع پذیر نہیں ہو سکتے بلکہ وہ سیلہ مقدوریت سے باہر ہیں اور جو چیز مقدوریت کے دائرہ سے خارج ہو اس سے معجزہ و کرامت کا تعلق نہیں ہوا کرتا اور محال شرعی شارع مقدس کے تصرفات سے ممکن بن جاتا ہے لیکن اس کو نسخ کہا جاتا ہے پس معجزہ کا تعلق آخری قسم سے ہے یعنی ایک ممکن ذاتی کا (جو عادتاً محال ہو) غیر عادی صورتیں بحکم خدا کسی نبی در رسول یا ادلی الامر کی دعایا برکت سے ظہور پذیر ہونا معجزہ کہلاتا ہے اور معجزہ کے وقوع کی کئی صورتیں ہیں۔

- ۱۔ بغیر اسباب ظاہریہ اور بغیر مادہ معبودہ کے کسی چیز کا معرض وجود میں آنا۔ جیسے نادر مسافرت صلح کا پہاڑ سے پیدا ہونا۔
- ۲۔ مادہ ظاہریہ سے باعتبار اسباب ظاہریہ کے استعداد حیات ختم ہونے کے بعد دوبارہ استعداد کا آ جانا جیسے اخیلے مرقی موجودات عالم میں سے کسی موجود کے فعلی مزاج کو دوسرے موجود کے فعلی مزاج سے بدل دینا مثلاً مزاج جہاد کو مزاج حیوان سے بدلنا۔ جیسے عصا سے سانپ یا مزاج حیوان کو مزاج جہاد سے بدل دینا جیسے نگوہ غضب سے کسی کافر کے اعضا کو کسی لکڑی کی طرح خشک کر دینا یا مزاج جہاد سے مزاج نبات بدلنا جیسے عصا کا درخت بن کر ثمر آور ہونا اور پھر اپنی حالت سابقہ پر عود کر آنا یا ایک نوع جہاد کو دوسری نوع سے بدلنا جیسے سنگریزوں کا بھار بن جانا یا جواہر کا ٹھیکہ بن جانا۔
- ۳۔ موجودات عالم میں سے کسی شے سے تدریجیہ منازل طے کئے بغیر پہلی منزلوں میں انگری مراتب کے اثرات کا ظاہر ہونا جیسے

بچنے میں حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا یا وہ ہے کا حضرت داؤد کے لئے نرم ہوا۔

- ۵۔ کسی موجود کے نظام فعلی کو خلافت توقع تبدیل کرنا۔ جیسے شوق القمر۔ رد الشمس اور زلزلہ انجم
- ۶۔ کسی موجود کے مزاج کو برقرار رکھتے ہوئے اس سے مافوق موجود کے آثار کا ظاہر ہونا جیسے بساط سلیمانی کا پردار۔
- ۷۔ شیئی کی موجودہ استعداد میں تغیر واقع کئے بغیر غیر العقول انداز میں اس کے اجزا کو ترتیب دینا جیسے آیات کلام اللہ
- ۸۔ موجودہ استعداد و قوت کے ماتحت کسی انسان سے مافوق العادۃ آثار غریبہ کا ظہور جیسے اخبار گذشتہ و آئندہ بلا تعلیم و تعلم اور بغیر حسابات متعینہ کے۔
- ۹۔ مدارج ارتقاء میں بغیر تدریج کے ادنیٰ سے اعلیٰ تک پہنچایا اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف پلٹا جیسے بچے کا جوان یا بزرگساز ہونا یا جوان و بزرگ سے بچہ ہونا یا بزرگ سے جوان ہونا۔

۱۰۔ صنفی تبدیلی جیسے مرد کا عورت یا عورت کا مرد کر دینا یا پھر ان کا اپنی اپنی حالت پر پلٹ جانا۔
غرضیکہ موجودہ عادی رفتار کا بغیر اسباب ظاہریہ کے اس طرح غیر العقول طور پر انقلاب پذیر ہونا کہ اس کی تہہ تک راسخ عقلی انسانہ اور افکار بشریہ کے بس سے باہر ہو

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے امور یعنی بوجہ صورت معجزہ منظر عام پر آتے ہیں اگرچہ ظاہر خلافت توقع اور بغیر علل و اسباب ظاہریہ کے صادر نہ ہو سکتے ہیں۔ آیا واقع میں بھی علل و اسباب سے بے نیاز اور خلافت توقع ہوتے ہیں یا ان کے لئے واقع میں اسباب ہوا کرتے ہیں لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا۔ لہذا ان کو خلافت توقع کہہ دیتے ہیں؟

اب اس بات میں الجھنا اور اس کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کرنا ہمارے لئے یقیناً نتیجہ فیزیہ ہو گا کیونکہ ہماری بشری صلاحیتیں جب ماوراء البشریت کا ادراک نہیں کر سکتیں تو اس کے متعلق کوئی اٹل نظریہ قائم کرنا صاف و صریح "اندیشی" ہے اور ایسا جیسے منقولات کو نہ سمجھ سکنے والے کا دخل در معقولات مثال کے طور پر ایک کسین بچہ جب اس کا ذہن ابتداء میں کسی حد تک ظاہری دنیا سے تعلق قائم کر چکا ہے اب اس کے سامنے چبے پھل، ان باپ کی زبان، کیف اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے کچھ کہوں وہ اپنی زبان کو حرکت بھی دیتا ہے لیکن لفظ نہیں بنا سکتا اسی طرح کائنات سے الفاظ کو سناتا ہے لیکن ان کی تعین و تمیز اور حفظ و ضبط سے اس کا ذہن و شعور کو آہ ہوتا ہے پس وہ اپنی بے بضاعتی اور کم مائیگی کا احساس کرتے ہوئے ان باپ کا منہ تکیے لگتا ہے اور وہ اپنے اندر طاقت گویائی کو ایک محال عقلی اور قطعاً ناشدنی امر قرار دیتے ہوئے اپنے والدین کے منظم سے متاثر ہو کر عویرت ہوتا ہے اور ان کو بوٹا دیکھ کر استعجاب سے ہنس پڑتا ہے اس کے ان باپ کے بس میں نہیں کہ بچے کو میرت و استعجاب کے موجودہ معنور سے نکال لیں وہ اس مرحلہ میں اس کو ہزار سکھائیں اور تکلم کے واقعی اسباب و ذرائع کی طرف لاکھ توبہ دلائیں سب فضول اور بے فائدہ ہو گا کیونکہ اس میں متوجہ ہونے اور سمجھ سکنے کی اہلیت ہی نہیں۔ وہ بہر کیف ان باپ کے تکلم بلکہ ہر اس سے نہ ہو سکنے والی بات کا ان باپ سے صادر ہونے کو اپنے اندر معجزہ اور

نظامِ عالم اور غیر متوقع امر قرار دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اذہان گو کہتے ہی کامل ہوں انبیاء کے اذہان و افکار کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے کم سب سے بچہ کا دماغ ہمارے مقابلہ میں جس طرح بچہ اپنے احوال کی عادی رفتار کے ماتحت اپنے سے افریقہ کا ہر حرکت کو غیر ممکن اور ناشدنی امر قرار دیتا ہے۔ اور ان کے اسباب و علل و اقدیر سے نہ مطلع ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے اسی طرح ہم بھی اپنے مہر کے اعتبار سے ناشدنی و غیر ممکن امور کے اسباب و اقدیر سے نہ مطلع ہیں اور نہ مطلع ہو سکتے ہیں کیونکہ اذہان میں صلاحیت ہی نہیں اسی طرح ذات واجب الوجود کے علم فیض اور قدرت کا مکمل مقابلہ میں انبیاء کے علوم و اقدار کو سمندر و قطرہ یا شمس و ذرہ کی نسبت ہے۔ بلکہ اس کی ذات و صفات سے مخلوقات کو کوئی نسبت ہی نہیں۔

پس ممکن ہے کہ ان کے علل و اسباب ہوں اور انبیاء جانتے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ صرف اللہ کے علم تک ہی محدود ہوں اور چونکہ خداوند کریم نہ ایجاد کائنات میں محتاج تھا نہ بقائے کائنات میں محتاج ہے لہذا ممکن ہے کہ بغیر علل و اسباب اس قسم کے امور کو ظاہر کرے کیونکہ ممکن کو اسباب کی احتیاج ہوا کرتی ہے واجب کو اسباب کی قطعاً کوئی احتیاج ہی نہیں۔

انجیل ہم ہزاروں بلکہ لاکھوں کوششیں کریں کہ انبیاء و اوصیاء کے ہاتھوں صادر شدہ معجزات کے اسباب و اقدیر معلوم کر لیں ناممکن ہے اس مقام تک معجزہ کے معنی کی وضاحت بہت کچھ ہو چکی اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ انبیاء کی بعثت سے غرض یہ ہے کہ وہ عبد و معبود کے درمیان عہدہ سفارت کے فرائض انجام دیں اور خالق کائنات نے اپنے کمالی لطف و کرم سے ہر انسان کو عمومی دعوت بھی دے دی کہ اے میرے بندے میری اطاعت کرتا کہ تجھے وہ قدرت عطا کروں کہ تیرا ارادہ کائنات میں نفوذ کرے یا بعض اصرار فطرت اور اسباب حقیقت کی تیرے سامنے نقاب کشائی کر دوں تاکہ تیرے افعالی ظاہری دنیا میں اعجازی حقیقت کے حامل ہوں جس طرح عام سردار اپنے خاص و ناوار اور اطاعت شعار غلاموں کو بعض ایسے خصوصی اصرار و رموز پر اطلاع دے دیتے ہیں جو کسی اور کے سامنے بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور اسی قسم کے غلاموں کو محرم راز کہا جاتا ہے اور سردار اس کو محرم راز بنا کر بعض اوقات انہیں اپنے خصوصی انتظامات بھی دے دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اطاعت شعار انسان کے لئے ذاتِ احدیت بعض رموز حقیقت منکشف فرمادیتی ہے۔

اور بعض امور میں تصرف کا حق بھی عطا کر دیتی ہے جن کی بدولت ان سے خارق عادت افعال کا صدور ہوا کرتا ہے۔ چونکہ مادہ و طبیعت کی پرستار ذہنیتیں ہمیشہ پیغامِ توحید سے برسرِ پیکار رہی ہیں۔ وہ ہر شے کو اسباب و علل ظاہریہ کی مخلوق سمجھتی ہیں۔ لہذا داعیانِ توحید کے لئے زہری تھا کہ ان آفت زدہ اذہان کو خالق کائنات کی طرف اس طرح بلائیں کہ علل و اسباب کے متلاشی مادہ طبیعت کی قیدِ اجبر سے آزاد ہو کر ذات واجب الوجود کی معرفت کا درس حاصل کر سکیں جو نہ خلقِ اشیاء میں مادہ کا متاع ہے اور نہ نظامِ اکمل کائنات میں طبیعت کا ممنون احسان ہے

ممکن ہے مادہ پرستوں کی جانب سے انبیاء پر یہ سوال کیا جاتا کہ مادہ کے بغیر کس طرح کوئی شے منصفہ شہود پر آ سکتی ہے یا طبیعت کے سوا کیسے نظامِ عالم برقرار رہ سکتا ہے؟ تو ان کے سوالات کو عملی طور پر سمجھانے سمجھانے کیلئے۔

انبیاء کو ایسی قوت کا دینا ضروری تھا۔ جس کے استعمال سے ہر دور کا مہذب گروہ اور ترقی یافتہ طبقہ براہین وجود ذات احدیت کو سن کر ان کے قبول کرنے میں پس و پیش نہ کر سکے۔ اسی بناء پر جس دور میں ترقی یافتہ طبقہ کے نزدیک کوئی فعل اسباب و علل ظاہر ہر کے ماتحت انتہائی عروج کے منازل پر پہنچا ہوا تھا کہ اس دور کے اعلیٰ مفکرین و اہل فہم کے نزدیک اس سے بلند قدم رکھنا ایک مافوق العادۃ امر تھا جس سے علل و اسباب کی دنیا آفاقی تھی تو اس دور میں فرائض تبلیغ انجام دینے کے لئے جس نبی کو مبعوث فرمایا اسے وقتی مسئلت کے لحاظ سے وہ قوت عطا کی یا ایسے اسرار فطرت پر اطلاع دی جس کے استعمال سے مفکرین کی گردنیں جھک گئیں اور انہیں پار و اپار تسلیم کرنا پڑا کہ ہمارے قوی و افکار سے ایک بالاتر ایسی طاقت موجود ہے جو خلق میں مادہ سے اور نظام میں طبیعت سے بے نیاز ہے چنانچہ عنائے موسیٰ فن داؤد دم عیسیٰ علی نبیاد علیہم السلام اسی سلسلہ کی اہم گڑیاں تھیں

جناب راتناث کے راز بے پشت میں چونکہ فصاحت و بلاغت کا چرچہ اس حد تک تھا کہ عرب لوگوں کی نگاہوں میں جمیع ممالک غیر عربیہ گنگ کی حیثیت سے تھے اسی بناء پر غیر عربوں کو عجم کی لفظ سے تعبیر کیا کرتے تھے کیونکہ عجم کا معنی میری ہوتا ہے اور تاریخ بتلاتی ہے کہ اس زمانہ میں اقوام عالم کے مقابلہ میں عرب قوم شجاعت، سیاست، سیاست اور تجارت کے اعتبارات سے مہذب ترین قوم شمار ہوتی تھی۔ لہذا اس دور کے مہذب اور متہذبن طبقہ کو پیام خدا پہنچانے کے لئے ایک ایسے مافوق العادۃ کلام کی ضرورت تھی جو فصحاء و بلغار کا گردنیں جھکا دے۔ سچ کہ وہ اس کلام کے مقابلہ میں گنگ نظر آئیں۔ پس اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے بناب رسالت کو قرآن مجید عطا ہوا تاکہ دستور بعثت کے ماتحت موجودہ دور کے اعلیٰ مفکرین کو مقصد تبلیغ کے تسلیم کرانے میں زیادہ سے زیادہ مؤثر ثابت ہو۔ لہذا یہ کلام بصورت مجبور نازل ہوا اور قیامت تک تمام آئندہ طبقات کے لئے اس کا بعد نسل و ذی قرار رہا گیا اور اس میں متعدد عوارق العادۃ اعجازی پہلو سمود پئے گئے۔

۱۔ الفاظ و معانی کے نظم و نسق اور مقتضائے حال و مقام کی مطابقت کے اعتبار سے وہ کمال کہ باوجود سبب گاہ و احوال و چیلنج اور تحدی کے کسی کو مقابلہ کی جرأت نہ ہو سکی اور ایک چھوٹے سے چھوٹے سورہ کو ترک کر پڑے کہ (مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ) کے اعتراف پر مجبور ہو گئے۔

۲۔ تدقیق مطالب اور اسرار و رموز و معارف کے وہ خزانہ رائے بیش قیمت اس میں تغلیض کر دیئے کہ تا قیام قیامت تعالیٰ جو مفکرین عالم کی انتہائی تلک و دود اور غیر معمولی بدو و بدیہی انہیں اپید نہ کر سکے بلکہ ہر مندر اپنی آخری کوشش کے بعد اس کے دقائق کے استقصاء سے اظہار عجز پر مجبور ہو اور روایات میں ہے کہ قرآن کا غامض بھی ہے اور باطن بھی اور مہر اطن کا باطن مہانک کہ سات بواطن تک اور وہ سوائے حضرت علی اور ان کی اولاد امجاد کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔

۳۔ سلاست کلام اور روانی کے علاوہ مرغوبیت اور خلوت کا وہ عالم کہ کبھی عارف طبیعتیں تلاوت سے طول کا شوق نہ کرے بلکہ جس قدر تلاوت میں اضافہ ہو اسی قدر لطیف اندوزی میں زیادتی ہو۔ چنانچہ فضائل قرآن کے باب میں معصومین کے کلام سے

اس امر کو سراہتا ہے۔ فکر کیا گیا ہے۔

عن الرضا عن ابيه عليه السلام انه سئل
ابو عبد الله مال القرآن لا يزداد على النسخ
والذوق الاغصاف فقال لا والله تبارك و
تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا
دون ناس فهو في كل زمان
حديداً وعند كل قوم غصفاً

حضرت امام رضا اپنے والد ماجد سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت
امام جعفر صادق سے دریافت کیا گیا کہ قرآن مجید باوجود زیادہ نسخ و اشاعت
اور درجہ و تدریس کے زیادہ تازہ ہوتا ہے۔ اس کا کیا وجہ ہے؟ اپنے فرما ہوا ہے
یہ ہے کہ خداوند کرم نے اس کو مفسد ابک زمانہ اور ایک قوم کے لئے
تو نہیں بنایا بلکہ ہر زمانہ اور ہر قوم کے لئے ہے۔
لہذا ہر زمانہ میں نیا اور ہر قوم کے لئے تازہ ہے اور رہے گا۔

۴۔ بیان اس کام میں اس قدر الزام اور غیر متوازن معائنہ و ملاحظہ کا اعتبار کہ سیاست دانان عالم اور دانیان ہر دور و اقلیت
اس میں نقص و عیب ہونی کی ہر بات نہ کر سکیں۔

۵۔ اہم سابقہ اور فتنہ خالیہ کے وہ مقتول حالات و واقعات اور تاریخی مفید حقائق و معلومات کا نزدیکہ جس کا واقعہ یہ ہے
مردم فرقی نہ ہو اور ایسے نبی کی وساطت سے جو علما و اسباب کی ظاہری دنیا میں اہم سابقہ اور قروانی اضیاء کے بقایا افراد
خصوصاً ان کے علاوہ سے فساد و مصائب کا کوئی ربط نہ رکھتا ہو مگر اگر ظاہر بنی لوگ اس کو ان پرچہ سے تیسیر کرتے ہوں۔

۶۔ آئندہ کی اخبار میں وہ صداقت کہ فوج کفایت کے ممتاز لوگ حیرت سے انگشت بدندان ہو کر ظاہری اسباب سے اس کی
بے نیازی کا اعتراف کریں بلکہ کائنات اور ایاد عالم کے متعلق وہ حقیقت آمیز تبصرہ کہ انصاف پسند اور حقیقت رس طلبان
تیسیر و تقدیر خدا کے علاوہ منہ سے ہر وقت تک نہ نکال سکیں۔

۷۔ معرفت خدا کے متعلق وہ اتالیقی تردید بامین جن کو سن کر مشرکین کے بسم پر روٹے کھڑے ہو جائیں اور جواب میں دم بخود
ہو جائیں۔

۸۔ حشر و نشر اور موت و حیات کی وہ جزوی تفصیلات بمعہ استدالات کہ فلاسفہ و دور سر پرکھ لیں۔

۹۔ الفاظ و معانی میں وہ توازن کہ ہر دور کے اہل عربی علوم عربیہ ایک رشتہ و حرکت کی اونچ نیچ یا کمی بیشی کا فرق نہ نکال سکیں
۱۰۔ انسانیت کے نقطہ سے وہ گمان کہ باوجود ابد میں آنے کے پورے کلام عرب کی اصل و اساس تسلیم کی جائے۔ سنی کہ
اہل لسان کے نزدیک بھی کلام کی تصحیح و تفسیر کا معیار قرار پائے اور علمائے عربیت کلام عرب کی نصرت و خطا کو اسی مقدس کلام
سے جانچنے پر مجبور ہوں۔

۱۱۔ سب سے غیر العقول پہلو یہ کہ اس کلام کے آنے والا نبی ظاہری دنیا میں ناخواندہ اور موجودہ دور کے خطباء فصحاء و بلغاء
سے گذرہ کش رشادیں دیں وہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین کے نام خطبات و مواظب و کتابت میں فصاحت و بلاغت کے وہ
بے پناہ سمندر موجزن ہیں کہ خائفین کو تسلیم کرنا پڑا کہ کلام اللہ کے ابد فصاحت و بلاغت میں نہی البلاغت کے مقابل کوئی کلام

نہیں لیکن یہ بتانا کہ اس کے عام خطبات و مواظبات اور شریعت میں وہ رنگ نہیں بگاڑتا جس طرح کلام سے اس کو غلط فہمی کوئی نہ ہو اور اس میں اس میں شریعت

کیونکہ جو اس کے ذوقی کلام میں اگر یہ جو ہر سو تو مہتر نہیں کہ کہنے کا موقع ہوتا ہے کہ کلام مجید انہی کا اپنا کلام ہے اس لئے کہ یہ ان کا اور بیان اور فہم الہیہ کلام اس قدر فہم و بلاغت کا حامل ہے تو وہ سوچ سمجھ کر فکر و تدبیر کے بعد قرآن مجید میں یہ نظیر کلام کیوں نہ پیش کریں؟ پس قرآن مجید کو سرکار رسالت کا نتیجہ فکر قرار دیا جاتا اور وہ مقصد تشکر و تہلیل رہتا ہے اس کے لئے قرآن مجید بنا کر بھیجا گیا۔

دیگر کتب سادہ اور قرآن مجید میں ایک اہم فرق یہ بھی ہے کہ ان کتابوں میں صرف وہی احکام تھے جو فقط اسی وقت کے لئے عموماً تھے اور قرآن مجید میں علوم عقیدہ و نظریہ کا خیر نافی اور پائیدار نواز ہونے کے علاوہ اپنے اندر ایسے مشابہت و غیر متوازن احکام رکھتا ہے جن کو مورد از سر منظر کر سکتا ہے اور نہ وہ قابل ترسیم و تفسیر میں اسی لئے اس نبی کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ ان کی شریعت آخری شریعت ہے اور ان کا قانون آخری قانون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ کتب کا انفرادی حیثیت محدود تھی بلکہ آخر ختم ہو گئی اور قرآن مجید کی ابدیت و تاقیامت محفوظ ہے اور رہے گی۔ موجودہ نئی روشنی کے اعلیٰ مفکرین جب بڑی غور و خوض اور بحث و تمحیص میں غیر معمولی عرق ریزی کے بعد ایک قانون مرتب کرتے ہیں تو اپنی حد امکان تک اس کو ہر قسم کے نقائص سے پاک کر کے متعدد اجتماعات میں جرح و قدح اور تصحیح و تعدیل کے بعد اس کے الفاظ کا اعلان کرتے ہیں اور اس میں اسے ناقابل نسخ و ترسیم قرار دینے کی جرأت نہیں کر سکتے کیونکہ اُسے دین کے واقعات اور ابراہیم کے تجربہ و مشاہدہ ہوتے ہیں کہ ان کا بتایا ہوا قانون آج نہیں تو کوئی پاک ضرور منسوخ نہیں تو قابل ترسیم ضرور ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نئے قانون اور نئے ضوابط منظر عام پر آتے رہتے ہیں اور اس طرح قوانین و ضوابط کا ایک آئینہ بندھا رہتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قانون ساز کہتا ہے قابل کیوں نہ ہو چیزوں کے تمام مصالح و مفاسد کو جان سکتا ہی نہیں اور اسی لئے ہر قانون ساز خود چند روز کے بعد اپنے قانون کا دشمن بن جاتا ہے اور اگر خود ضد پر ڈھارے تو اس کے ایام اقتدار ختم ہونے کے بعد تو یقیناً اس کا قانون ختم ہو جائے گا کیونکہ (ہر کہ اندھارت نور ہست)

لیکن ذات علیہ و قدیر نے اس کلام قرآنیہ کی بنیاد ایسے غیر متزلزل اصول پر رکھی ہے جو کسی زمانہ میں نہ منسوخ ہو سکتے ہیں اور نہ قابل ترسیم قرار دیئے جاسکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے سو سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود قرآنی احکام و ضوابط میں نئی روح اور تازہ جان موجود ہے اور تاقیامت رہے گی۔

معجز نما کی ضرورت

گذشتہ عنوان کے ذیل میں قرآن مجید کے معجز ہونے اور اس کے اعجازی پہلوؤں کے متعلق بیان کیا گیا ہے اس مقام پر یہ یاد رکنا ہے کہ چونکہ معجزہ بغیر معجزہ کے نہیں، وقوع پذیر اور نامہر ہو سکتا۔ لہذا یہ اعجاز قرآن کے اظہار کے لئے ایک معجزہ نامزد رہی ہے۔ عصا، رب بن سکتا ہے لیکن موتی کے ہاتھ میں۔ اونٹن، پتھر سے پیدا ہو سکتا ہے لیکن مینخ کے اشارے سے۔ آگ گلزار بن سکتی ہے لیکن نکتہ کی ضرورت ہے مٹی سے۔ پرندہ بن کر پرواز کر سکتا ہے لیکن درم عیسٰی کے ہاتھ میں انیسویں سرخوس نے کیا خوب کہا ہے۔

جس ہاتھ خدا ہوا ہے وہ ہاتھ نہیں کہتے ہر ہاتھ کو عاقل یہ بیخدا نہیں کہتے
پس قرآن قرآن ہے لیکن اس کے اعجازی کرشمے معجز نما کے وجود کے محتاج ہیں۔

گذشتہ انبیاء کی چونکہ بنو تیں محدود اوقات کیلئے ہوا کرتی تھیں۔ اس لئے ان کے معجزات بھی مختصر اور محدود زندگی لگتے تھے اور قرآن چونکہ قیامت تک کے لئے ہے اور شریعت مصلحتوں کی اگر ضرورت مدد بھی قیامت ہے۔ لہذا قرآن مجید کے ساتھ معجز نما کا ہونا بھی قیامت تک ضروری ہے کیونکہ اگر معجزہ نما کے وجود کا دائرہ صرف زمان رسالت تک ہی محدود کر دیا جائے تو قیامت تک کے لئے اس کے اعجاز کی رٹ لگنا صرف ثقہ لسانی ہو کر رہ جائے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ معجزہ ہائے انبیاء سابقین کی طرح اس کی اعجازیت بھی محدود وقت تک تھی اور اس حالانکہ اتفاقاً جمیع فرق اسلامیہ اعجازیت تا قیامت باقی ہے اس کے علاوہ کہنے والا منقول و معقول کے خلاف ہونے کے ساتھ دشمن اسلام ہے پس ثابت ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے لے کر تا قیامت ہر دور میں قرآن کے ساتھ ایک قرآن والا ضرور ہوگا۔ جو حضور و انساب کی صحیح جان بینی کے فرائض انجام دیتے ہوئے اپنے زمانہ کی ضروریات کے پیش نظر قرآن کے اعجازات سے لوگوں کو روشناس کر سکتا ہوگا۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ حضرت رسالت کا جو فرمان ہے کہ میں، تم میں، دو اگر القدر چیزیں اللہ کی کتاب اور عترت چھوڑے جاتا ہوں عترت کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اور حسین اور نوحہین کی اولاد سے جو گے جن کا نواں مہدی قائم ہوگا۔ یہ قرآن سے جدا نہ ہوں گے اور قرآن ان سے جدا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ قرآن رسالت کے پاس جوئی کوثر پر وارد ہوں گے۔

عن عیون اخبار الرضا سئل امیر المؤمنین
عن معنی قول رسول اللہ اِنِّیْ خَلِّفْتُ فِیْکُمُ الثَّلَیْنِ
کِتَابُ اللّٰهِ وَ عَشْرَتِیْ مِنَ الْعِتْرَةِ ۚ قَالَ اَنَا وَ الْحَسَنُ
وَ الْحُسَیْنُ وَ الْاَئِمَّةُ النَّاصِعَةُ مِنْ وَلَدِ الْحُسَیْنِ
تَاَمَّعَهُمْ مَّہْدِیُّہُمْ وَ تَاَمَّعَهُمْ لَا یُعَارِ قُوْنِ کِتَابِ
اللّٰہِ وَ لَا یُعَارِ قُہُمْ حَتّٰی یَرُوْا عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ تَوْحِیْدُ

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں صرف قرآن مجید کافی ہے اور قرآن کے علاوہ اور کسی چیز سے تمسک پکڑنے کی ضرورت نہیں تو اس کا تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔

۱۔ قرآن مجید کو کلام معجز نہ جانتا ہو اور اس کی اعجاز و معجزیت کا سرے سے انکار کرے ہو۔

۲۔ قرآن مجید کے اعجاز کا تاکی ہو لیکن خود اپنے آپ کو معجز نہ سمجھتا ہو۔

۳۔ نہ قرآن کے اعجاز کا منکر ہو اور نہ اپنے آپ کو معجز نہ جانتا ہو۔

پہلی صورت میں تو کسی کو اختلاف نہ ہوگا کہ منکر اعجاز قرآن خارج از ایمان ہے۔

دوسری صورت کہ ہر شخص معجزہ ہو عقل و نقل سے بعید ہے کیونکہ معجزہ نہ ہونے کا دعویٰ خالص جیسا کہ گھر نہیں رعصا امتہ میں رکھنا انسان ہے لیکن موتی بن کر اسے سنا سنا بنا دیا دیا پر اگر کہہ دیتے پیدا کرنا یا پتھر پر اگر کہ پانی کے پشے جاری کرنا وغیرہ منکر ہے اسی طرح دم کرنا سہل ہے لیکن عیسیٰ بن کر مٹی میں رتوں ہونگ دینا یا مردہ میں جان ڈال دینا ہر شخص کا کام نہیں اور ہر مومن کو ان بات ہے اور اس میں اثر و ادوی پیدا کر لینا اور نشے ہے۔ و علیٰ ہذا القیاس بلکہ گزشتہ ابواب سے معجزہ و اعجاز کے معنی بھی زمین و آسمان کا فرق ہے کیوں کہ قرآن مجید عملی موعظی کی طرح نہیں کہ زمین پر رکھ دینے سے اعجازی پہلوؤں کو ظاہر کرنے لگ جائے یا دم عیسیٰ کی طرح نہیں کہ صرف شو کرنے سے کام چل جائے یہاں تو عیسیٰ موعظی کو دم مارنے کی بھی جرأت نہیں بلکہ قرآن مجید کے اعجاز کے سامنے تو وہ خود دم بخود نظر آتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو حضرت حجت کے انتظار میں رکھنا اور بوقت ظہور ان کا ان کی اقتدا میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ ان کا اعجاز ہیں اور یہ سب سب اعجاز ہیں۔

مہر کیلئے ہر قرآن کو احادیث و معجزات میں ہو گا بلکہ معجزہ کے لئے قرآنی رموز و حقائق پر اطلاع چاہئے۔ اس کے عائق اور قائلت کا رسائی کی ہمت ہو۔ اسرار فہم است اور نکات بلاغت میں مہارت کا علم اور بصیرت صداقہ کے علاوہ جودت طبع اور سلامت فطنہ کا۔ ۱۱) ہو۔ تمام اطاعت میں شانِ عبودیت رکھنا ہو اور مقام معرفت میں راز و رموز تغیب اور اسرار لطیف کا علم ہو۔ گویا قرآن کے ساتھ جسم و جان اور قلب و روح کا تعلق رکھنا ہو۔

لیکن یہ باتیں ابواب مدینہ سکون نبویہ کے بغیر اور کہیں بھی نہیں مل سکتیں اور یہی وجہ ہے کہ حضرت رسالت کی رسالت کے بعد جب کسی صاحب کو کوئی مسئلہ ایسا پیش آتا ہو جس کے لئے عاجز آجاتے تو باب مدینہ علم نبی حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب علیہ السلام کے دروازہ کا آواز کرتے نظر آتے تھے صرف انہی تک مشعر نہیں بلکہ ہر دور میں اقتب اسلام مسلمان مشکلیں آکر تھیں کے دروازہ پر جھکتے رہے اور بنی عباس کے فقہی دور میں فقہائے عالم کی گروہیں صادق ابن مگر کے علمی وقار کے سامنے خم ہو گئیں۔ اگر تعصب کی بینک اگر کہ تاریخ اسلام کا صحیح مطالعہ کیا جائے تو بلاشبہ طور پر معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے متقی ترجمان خاندان رسالت کے وہ افراد تھے جنہیں خداوند عالم نے علوم قرآنیہ کا احاطہ قرار دیکر منصب خلافت کے لئے منتخب فرمایا۔ پس

اس بیان سے ثابت ہوا کہ قرآن کے ساتھ قرآن والا صرف شاندار رسالت کا فرد معصوم ہی ہو سکتا ہے اگر کوئی دوسرا یہ دعویٰ کرے تو جھوٹا ہوگا۔

پس اب تیسری صورت باقی رہی تو اسمیں ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ قرآن والے پر بھی ایمان لایا جائے اور وہی امام بالحق ہوا کرتا ہے جس کا وجود ہر دور میں ضروری ہے تاکہ قرآنی تعلیمات کے ماتحت ہر زمانہ میں اسلام کی ترویج و تقویت کا کفیل ہو اور جو لوگ صرف قرآن مجید کے ساتھ تمسک پکڑنا کافی سمجھتے ہیں اور قرآن والے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے وہ قرآن کے ساتھ رہنے کے حقیقی مفہوم سے غافل ہیں بلکہ ان کا قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ صرف نہانی ہی زبانی ہے ورنہ درحقیقت نہ ان کا قرآن سے تمسک ہے اور نہ ایمان ہے۔

فی البہان عن الدہلی باسنادہ عن زید بن ثابت قال قال رسول اللہ اِنِّیْ نَبِیُّکُمْ الْمُتَّقِیْنَ کِتَابُ اللہِ وَعِلِّیُّ بَنُ اَبِی طَالِبٍ وَعِلِّیُّ اَفْضَلُ لَکُمْ مِنْ کِتَابِ اللہِ لِذَکَہُ مُتَرَجِّعٌ لَّکُمْ عَنْ کِتَابِ اللہِ۔

برہان میں دہلی سے الاسناد زید بن ثابت سے منقول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب رسالت نے فرمایا میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑ جاتا ہوں (ایک) اللہ کی کتاب اور (دوسرے) علی بن ابیطالب اور علی تمہارے لئے کتاب اللہ سے افضل ہے کیونکہ یہ تمہارے لئے کتاب اللہ کی ترجمانی کرے گا۔

(علی ناطق ہے اور قرآن صامت ہے اور ناطق صامت سے افضل ہوا کرتا ہے)

وفیہ عنہ عن سلیم بن قیس السہلانی عن امیر المؤمنین قال اِنَّ اللہَ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی طَهَّرَنَا وَعَصَمَنَا وَجَعَلَنَا شَہِدًا عَلٰی خَلْقِہٖ وَحُجَّجًا فِیْ اَرْضِہٖ وَجَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ وَجَعَلَ الْقُرْآنَ مَعَنَا نَفَارِقُہٗ وَلَا یُعَادِقُنَا۔

اسی کتاب میں سلیم بن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاک معصوم خلق پر گواہ اور زمین میں اپنی حجت بنایا ہے۔ ہمیں قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ہمارے ساتھ قرار دیا نہ ہم اس سے جدا ہیں اور نہ وہ ہم سے جدا ہے۔

امادیشے اس مضمون کی بہت زیادہ ہیں جو حد کو اتر سے بڑھی ہوئی ہیں۔ انشاء اللہ کسی اور عنوان کے تحت میں کچھ حصہ ان کا ذکر کیا جائے گا۔ پس اس مقام پر صرف یہی ثابت کرنا تھا کہ قرآن کی اعجازیت کے پیش نظر ہر زمانہ میں ایک ایسے قرآن والے کا ہونا ضروری ہے جو بحیثیت معجزنا کے قرآن کے ساتھ ہو اور عقلی بیان سے بھی ثابت ہو گیا۔ کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر صنف، جنس اور خصلت حمیدہ اپنے اندر رکھتا ہو بلکہ ہر وہ کمال جو انسانی امکان احاطہ سے باہر نہ ہو اس میں پایا جائے تاکہ قرآن کے ظاہر و باطن اور دقائق و خفایاں پر بصیرت افروز تبصرہ کر کے ایک طرف ہر دور کے مہذب و ترقی یافتہ یا بدت پسند گردہ کو اس کا گردیدہ بنا سکے اور دوسری طرف اپنے اوصاف و کردار کے سایہ میں ان کی روحانی زندگی کو تابناک بھی بنا سکے۔

قرآن کریم نے تہذیبِ قرآن کے علم کو تو راسخین فی العلم میں بند کر دیا لیکن مصداق کی تعیین کیسے ہو اس کی تلاش کے لئے منصف مزاج گروہ اور دانشمندانہ طبقہ کے لئے چنداں دقت نہیں تھی لیکن خواہشات کی رو میں بہنے والے اور جذباتی رجحانات کے پیچھے چلنے والے عموماً نظریاتی اختلافات کی آڑ سے کھڑے داری اور جنبہ نوازی کا کھیل کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس قسم کے خطرات بدوی عربوں کی متضاد روش کے پیش نظر اہم ترین طور پر مرکزِ نگاہ اتفاقیہ رسالت تھے جن کا ازالہ اہم ترین فریضہ تھا۔ پس حضورؐ نے غیر مبہم الفاظ میں صحابہ کرام پر وضاحت فرادی اور زبان وحی ترجمان نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم ہرے لئے قرآن سے علی بہتر ہے کیونکہ وہ قرآن کا مترجم ہے۔ نَزِیْرًا مِّنْ مَّنْ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَلَىٰ بَابِهَا کے صاف اور کھلے نغیوں میں صحابہ کو مجاہد۔ عَلَیِّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلَیِّ۔ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ عَلَیِّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلَیِّ۔ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اس قسم کی واضح اور صریح فرمائشات صحابہ کے گوش گزار فرما کر حقیقت کے چہرے سے پوری طرح نقاب کشائی کر دی تاکہ انذارِ فاسدہ کا سد باب ہو جائے اور قرآن کے ساتھ قرین قرآن کا ذکر اور ہر دو سے متوازی طور پر تسک کا امر فرما کر نص کر دی کہ قرآن کے مفسر اور عالم یہی ہیں اور راسخون فی العلم بھی یہی ہیں۔ ان توضیحات و تصریحات کا مقصد صرف انتہا بات و اجتماعات و شورائی کاروائیوں کی تردید کرنا تھا۔

لیکن ابوہریرہؓ جناب رسالتؐ نے پوری اُتتہ اسلامیہ کو ایک نکتہ پر جمع کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ تاہم تمام فرمائشات سرکار رسالتؐ کو اپر اُپشت ڈال کر کہنے والے کہہ اُٹھے کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے اور ہر زمانہ میں اس بے بنیاد دعویٰ کو اپنانے والے پیدا ہوئے اور ہر نسل میں قرآن لٹکانے والے نے کہنا شروع کر دیا کہ میں قرآن کا عالم ہوں اور ہر شخص نے قرآنی مطالب میں اپنی رائے کو داخل کر دیا۔ جس کی وجہ سے معانی قرآنیہ میں اختلافات کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی اور استحضار و دقیقہ رسالت کی بناء پر لوگ جس قدر اکرا، ٹکڑے سے دور ہوتے چلے گئے۔ قرآنی سقائے آتنا ہی ہی دست اور خالی دامان رہے۔

چنانچہ منقسم عباسی کے عہد حکومت میں ایک مرتبہ چور پر شرعی حد جاری کرنے کا مسئلہ امام محمد تقی علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا۔ درباری فقہاء کی نگاہ میں صرف قَاطِعُوْا اَیْیَہُمَا رَاقِطَہَا کا دو ٹوک محدود تھیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ہاتھ کس مقام سے کاٹا جائے تو فقہاء میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ قطع کی حد کلائی ہے کیونکہ آیت تیمم میں ہاتھوں کا مسح واجب ہے اور مسح کی حد کلائی ہے اور کسی نے فتویٰ دیا کہ ہاتھوں کو کہنیوں سے جدا کرنا چاہیے کیونکہ آیت وضو میں ہاتھوں کے دھونے کا حکم ہے اور حد اس کی کہنیوں تک ہے۔ مسئلہ کیا تھا ایک عقدہ لایحل بن گیا۔

معتمد نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ دربار میں تشریف لائیں۔ چنانچہ بدل مانخواستہ آپ تشریف لائے تو مسئلہ پیش ہوا۔ آپ نے جواب سے معذرت طلب کی لیکن خلیفہ نے قبول نہ کی اور طلب جواب پر مصر ہوا۔ آخر کار آپ نے فرمایا کہ چور کے ہاتھ کا صرف پنجہ یعنی انگلیوں کی جڑوں سے کاٹ دیا جائے اس جواب پر تمام درباری فقہاء سیخ پا ہو کر دلیل کا مطالبہ کرنے لگے آپ نے فرمایا اِنَّ الدَّسَّاجِدَ لِلّٰہِ مساجد اللہ کے لئے ہیں وہ اعضاء جو بوقت سجدہ زمین بوس ہو کر تے ہیں وہ ہیں مساجد اور ان کی تعداد سات ہے دونو پاؤں کے انگوٹھے دونوں گھٹنے دونوں ہاتھوں کی پھیلیاں اور پیشانی آپ نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے اپنے لئے مخصوص فرمایا ہے حد جاری کرتے وقت اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور باقی پر حد کو جاری کرنا چاہیے۔ معتمد آپ کی فہمائش سے مطمئن ہو گیا اور آپ ہی کے ارشاد کے مطابق چور پر حد کو جاری کیا اس پر درباری فقہاء ناراض ہو گئے چنانچہ ابن ابی داؤد کوئی دن تک بوجہ رجش کے دربار میں حاضر نہ ہوا اور امام کے تجربہ علمی کو دیکھ کر آتشِ حد اس کے سینہ پر کینہ میں زور سے بھڑک اٹھی کہ اس کیلئے چین و آرام ختم ہو گیا آخر کار امام عالی مقام کو زہر دلا کر شہید کر دئے پر معتمد کو آمادہ کیا۔ تب رضا مند ہوا۔

اصولی طور پر اسے درود سے تعبیر کیا جاتا ہے ایک دلیل اگر دوسری دلیل کے موضوع حکم کی وسعت سے کسی فرد کو بطور تخصیص خارج کر دے تو اس کو اصطلاح اصول میں حکومت کہتے ہیں مختص کو حاکم اور مختص کو محکوم سے تعبیر کیا جاتا ہے جس طرح آیت وضو کے عام موضوع حکم سے سرجی مقامات آیت حرج نے خارج کر دیئے آیت وضو محکوم اور آیت حرج حاکم ہے اور اگر ایک دلیل دوسری دلیل کے موضوع حکم سے کسی فرد کو بطور تخصیص خارج کر دے یعنی وہ دلیل یہ کہے کہ فرد مذکور اس موضوع سے مستثنیٰ منقطع کی طرح تخصیصاً خارج ہے یعنی ابتداء سے یہ اس موضوع کا فرد ہی نہیں اور وہ حکم اس کو شامل ہی نہیں تو اس کو اصطلاح اصول میں درود کہتے ہیں۔ روایت مذکورہ میں اِنَّ الدَّسَّاجِدَ لِلّٰہِ نے بتلایا کہ حد چوری کے حکم میں مساجد سبعہ داخل ہی نہیں لہذا یہ وارد ہے اور آیت سرقہ مورد۔

سطحی ترجمہ مشکل سے سمجھنے والے اس قسم کے اصولی نکات کا قرآن سے کیا خاک استنتاج کر سکتے تھے؟ یہ راسخین فی العلم ہی کی شان ہے اہلبیت عصمت کے دامن سے علیحدگی اور دعویٰ حُسنِا کی مقبولیت نے قرآن مجید کو ایک بازیچہٴ اطفال بنا کے رکھ دیا ہے ہر دو حرف سیکھا ہوا اپنے تئیں عالم قرآن کہلانے سے ذرا بھر جھک محسوس نہیں کرتا۔ عوام کے دل و دماغ میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ ہر شخص عالم قرآن ہو سکتا ہے۔ لہذا ہر ملانہ شخص سے اپنے پیش آمدہ مسائل کا حل قرآن مجید سے طلب کرتے ہیں اور بغیر اس کے اپنے اندر اطمینان کی صورت ہی نہیں پاتے اور لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین پر نگاہ بھی ہوئی ہے لیکن وَمَنْ عِنْدَہٗ عَلَّمَ الْکِتَابَ وَمَا یُعَلِّمُہٗ تَاوِیْلَہٗ اِلَّا اللّٰہُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ فَاسْتَلِمُوْا

لہٰذا اس کا قرآنی استشاد ہے یکتُبُونَ الْکِتَابَ بِاَیْدِیْہِہٖمُ الْاُولٰٓئِیۃَ مِیۡمًا ایدیٰ سے مراد صرف انگلیاں ہی انگلیاں ہیں کیونکہ ہاتھ کاٹھا ہو جاتا ہے۔

اَهْلُ الدِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَا فِي اِمَامِ مُبِينٍ وغیرہ کا خیال تک نہیں نسیز انی تارک فیکہ الثقلین پر دھیان تک نہیں اور ان ہی تختات فاسدہ نے عوام شیعہ کو ایک بڑی حد تک اپنے اصول مسلمہ سے غافل کر دیا ہے ان کے اذہان میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہر بات کا ثبوت قرآن مجید سے ہونا چاہیے پس اپنے مولوی صاحبان سے جزدی اختلافی مسائل کا حل قرآن مجید سے ہی چاہتے ہیں کیونکہ ان سے مخالفین بھی قرآن مجید کا حوالہ طلب کرتے ہیں مثلاً سوال کیا جاتا ہے روایات دیکھو رسوم عزاوری - ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا اور آٹھ عشرہ کے اسمائے طاہرہ وغیرہ قرآن مجید میں کہاں ہیں؟ مخالفین تو چونکہ حُصْنًا کو اپنانے والے ہیں وہ یہ سوال کیوں نہ کریں؟ اور ان کے لئے قرآنی استنبہات اور ساتھ ساتھ ان کے اکابر کی تصریحات اور حدیث و تاریخ کے واقعات میں ان کے اس قسم کے جملہ اعتراضات کے منہ توڑ جوابات موجود بھی ہیں اور علمائے مناظرہ سے وہ منہ کی کھاتے ہیں نتیجتاً بعض کو ہدایت بھی ہو جاتی ہے لیکن تعجب ہے ان شیعہ افراد پر جو اس قسم کے سوالات کے جوابات میں سیرت آل محمدؐ کو ناکافی قرار دیتے ہیں ان کے دل و دماغ پر بھی وہی دشمن کی زبان سے نکلا ہوا جملہ عادی ہے گو زبان سے حُصْنًا کہنے والوں سے بیزار ہی ہے لیکن عملاً خود اسی راہ پر گامزن ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے ہی نہیں۔ حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اصول میں سے قرآن و اہلبیت ہر دو کے ساتھ تسک کے حکم ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ کہ محمدؐ و آل محمدؐ ہی قرآن کے حقیقی عالم اور مفسر ہیں اور ہمیں تسلی اور اطمینان ہے کہ قرآن ایک ایسا سر بستہ راز ہے جو بغیر معجز غما کی رہنمائی کے اخلال پذیر ہو ہی نہیں سکتا۔ خداوند کریم ایسے فریب خوردہ افراد کو چشم معرفت عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن اور اہلبیت کے ساتھ قوی و فعلی تسک کی توفیق مرحمت فرمائے (آمین)

آل محمدؐ سے دُوری کے نتائج میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن مجید تسکین جذبات کا آلہ قرار دیا گیا ہے۔ تصدیق بیانات کے لئے سچے و دھڑلے معاملہ میں قرآن بطور گواہ ہے اور قرآن مجید کی قسم تو بچوں کا ایک کھیل بن گیا ہے مسابد میں تلاوت کرنے کے لئے اتنے قرآن خوان نہیں ملتے جتنے کچھ لوں میں قسم اٹھانے کے لئے حاملین قرآن دکھائی دیتے ہیں کسی کے سر پر کسی کے ہاتھ پر کسی کی بغل میں اور کسی کے سینے سے لگا ہوا ہے پہلی دفعہ حضرت علیؑ علیہ السلام کے مقابلہ میں جنگ صفین میں قرآن کو ان اغراض کے لئے پیش کیا گیا اور پھر رفتہ رفتہ یہ دبا روئی کی آگ بن کر اطراف عالم میں پھیل گئی۔

نیز گداگری اور مہیک مانگنے کا ذریعہ بھی قرآن مجید کو اختیار کیا گیا۔ باطہارت یا بے طہارت کا فرق نہیں۔ ڈیرہ اور مسجد کا امتیاز نہیں۔ بلکہ صحیح یا غلط کی بھی پرواہ نہیں۔ صرف پیسہ دو پیسہ پر نظر ہے اور طوفانِ ظلمت کے ہمہ گیر تلاطم کی حد ہو گئی کہ باجوں کی پلیٹوں میں قرآن مجید اور ریڈیائی اشاعات میں قرآن مجید۔ احباب ہوٹوں میں قہوہ خانوں میں بیٹھے ہیں۔ تاش کھیلا جا رہا ہے۔ نزد و شطرنج وغیرہ کی محفل گرم ہے شراب و کباب میں انہماک ہے اور محبوب کے ساتھ بے تکلفانہ مکالمات جاری ہیں اور اوپر ساتھ ہی باجہ میں ریڈیو میں قرآن خوانی بھی شروع ہے۔ غضب یہ کہ کسی کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی۔ اور ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں۔ خدا سب مومنین کو اس قسم کی جملہ روحانی وباؤں سے محفوظ رکھے۔

نیز قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کے متعلق قرآن کے ارشاد پاک کے ساتھ جواہر بیت عصمت کی طرف سے فرمائش صادر ہوئیں یکسر نظر انداز کر دی گئی ہیں۔ خصوصاً طبقہ حفاظ میں تو عموماً اس چیز کا خیال تک نہیں۔ قرآن کو انتہائی تیزی سے پڑھنا حافظ صاحب کا کمال سمجھا گیا ہے اور اسی تیز خوانی کو قرآن مجید کی اہم خدمت تصور کر لیا گیا ہے حتیٰ کہ تین یا چار گھنٹوں میں پورے قرآن کو ختم کر لینے والا بہت بڑا حافظ سمجھا جاتا ہے حالانکہ معصوم نے ایک پورے دن میں ختم قرآن کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کے متعلق احادیث ترتیل کے بیان میں گذر چکی ہیں۔

علوم قرآنیہ الہدیت عصمت کے پاس ہیں

تفسیر برہان میں بروایت کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا۔
ایہا الناس! اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف سے رسول بھیجا اور سچی کتاب نازل فرمائی۔ حالانکہ تم لوگ کتاب اور کتاب کے نازل کرنے والے سے غافل تھے رسول اور اس کے بھیجنے والے سے بے خبر تھے۔ رسولوں کے گذر جانے سے ایک عرصہ گذر چکا تھا۔ امتیں بھی نیند سوچکی تھیں۔ احکام کمزور ہو چکے تھے۔ حق سے چشم کوری۔ ظلم میں کجروی اور دین میں بے برکتی عام ہو چکی تھی۔ گلزارِ جنت دنیا میں پھر مروج کی بنا پر گرمی کی آگ پڑ رہی تھی۔ شہنشاہِ خشک پتے مردہ پھولوں سے ایوسی اور پانیوں میں کمی رونما تھی۔ ہدایت کے نشانات کہنہ اور گمراہی کے علم بلند تھے۔ دنیا و دنیا والوں کے سامنے بدنما شکل میں ظاہر تھی۔ اس کا ثمرِ فتنہ اور ذائقہ بد تھا۔ باطن میں خوف و ہراس اور ظاہر میں تلوار نمایاں تھی۔ گویا تم لوگ پوری طرح تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ اہل دنیا کی آنکھیں اندھی اور روشنی دن سیاہ ہو چکے تھے۔ قطع رحمی، خونریزی اور لڑکیوں کا زندہ درگور کرنا عام مشغلہ تھا اور یہ سب کچھ عیش پسندی اور خوش باشی کے لئے محبوب عام تھا۔ وہ لوگ نہ اللہ سے ثواب کے امیدوار تھے اور نہ اس کے عذاب سے خوفزدہ و ترساں تھے وہ چشم کو زندہ تھے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن تھے۔

پس حضور رسالتؐ سابقہ شریعتوں کی نسخ اور کتبِ متقدمہ کی تصدیق سے کہ تشریف لائے۔ جس میں حلال و حرام کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اور وہ قرآن مجید ہے پس اس کے ساتھ کلام کرو۔ لیکن یاد رکھو وہ ہر گز تمہارے ساتھ کلام نہیں کرے گا (یعنی تم اس کے رموز و اسرار پر مطلع نہیں ہو سکو گے) البتہ میں تم کو اس کے متعلق خبریں دے سکتا ہوں۔ اس میں ماضی و مستقبل حتیٰ کہ قیامت تک کا علم ہے۔ تمہارے روزمرہ کے احکام باہمی نزاعات کے فیصلے سب اس میں موجود ہیں۔ لیکن مجھ سے اگر اس کے متعلق دریافت کرو گے تو تمہیں بتاؤں گا۔

(۲) بروایت مرآۃ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں ہر شے کو وضاحت سے بیان

فرمایا ہے اور ضرورتاً اللہ فی کے متعلق کوئی ایسی فرد گزاشت نہیں کی کہ کوئی کہے۔ کاش قرآن میں یہ بات ہوتی۔ بلکہ خداوند کریم نے سب کچھ قرآن مجید میں بیان فرمادیا ہے۔

(۳) بروایت معلیٰ بن خنیس آپ نے فرمایا کہ کسی بھی معاملہ میں دو آدمیوں کا تبادلہ خیالات نہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ اس کی اصل قرآن مجید میں ہوا کرتی ہے مگر عام انسانی عقل کی رسائی سے بالاتر ہے۔

(۴) بروایت سماعہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے۔ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ آیا ہر چیز کتاب اللہ اور سنت نبوی میں موجود ہے۔ یہ لوگوں کا بے بنیاد دعویٰ اور خود ساختہ مقولہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک ہر شے کتاب و سنت میں موجود ہے۔

(۵) بروایت اسماعیل بن جابر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ قرآن مجید میں گزشتہ اور آئندہ کی تمام خبریں موجود ہیں اور تمہارے معاملات کا حل بھی موجود ہے اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں۔

(۶) عبد اللہ بن ابی اعمین سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں زمانہ بچپن سے علم کتاب کو جانتا ہوں۔ سالانہ اس میں ابتداء خلقت سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات موجود ہیں اور اس میں آسمان و زمین جنت و نار اور کائنات کی خبریں موجود ہیں اور میں ان کو اس طرح جانتا ہوں جس طرح اپنی قبیلہ کو جانتا ہوں۔

ہمارے نزدیک قرآن اور اہل بیت دونوں واسطہ اتباع ہیں اور قرآن مجید کے حقیقی عالم صرف اہل بیت ہی ہیں۔ بنا بریں عوام بہلاء کے دلوں میں اس جنون کا مسلط ہونا کہ ہر شے کا ثبوت قرآن ہی سے ہو۔ قطعاً معنی برانصاف نہیں۔ البتہ یہ فقرہ ان لوگوں کو زیبا ہے جو حسبنہ کہہ کر ان جگہ سے کنارہ کش ہو گئے اور ثقلین سے تسکب کرنے کا حکم رد کر دیا۔ ہمارا تو ایمان اور اعتقاد ہے کہ ہر طرح عہد رسالت میں قرآن فہمی کے لئے ہمیں جناب رسالت کی تفسیر و تاویل کی احتیاج تھی۔ اسی طرح دور نبوی سے لے کر تاقیام قیامت ان کے صحیح جانشینوں کی توضیحات کے ہم محتاج ہیں۔ ہم ہر طرح ایمان رکھتے ہیں کہ ہر شک و تردید کا علم قرآن مجید میں ہے اسی طرح ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہر شے کا احصاء و شمار امام مبین کے پاس ہے ایک طرف کتاب مبین میں ہر چیز کا تصریح کیا گیا ہے اور دوسری طرف امام مبین میں ہر شے کا احصاء کر دیا گیا ہے۔ گویا ان دونوں مصروف سے یہ ثابت ہوا کہ کتاب مبین اور امام مبین ایک دوسرے سے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔

(۷) فی البہان عن ابن عباس عن امیر المؤمنین
 اِنَّهُ قَالَ اَنَا وَاللّٰهُ اِلٰهُمَا الْمُبِينُ اُبَيِّنَ الْحَقَّ
 بران میں ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں ہی وہ امام مبین ہیں جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر کے اور یہ چیز مجھے جناب رسالت سے ورثہ میں پہنچی ہے۔

(۸) تفسیر بران میں بسند ابن ابیہ منقول ہے کہ جب یہ آیت اتری۔ وَحَلَّ شَيْءٌ اَخَصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِينٍ۔ تو حضرت ابو جہر اور حضرت عمر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دریافت کرتے گئے کہ یا رسول اللہ کیا اس سے مراد تورات ہے؟ آپ نے فرمایا

نہیں۔ پھر سوال کیا کہ کیا انجیل مراد ہے تو آپ نے فرمایا نہیں! پھر پوچھا کہ قرآن مراد ہے؟ فرمایا نہیں۔ راستے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے۔ تو آپ نے فرمایا: وہ امام مبین ہے۔ اس کے اندر اللہ نے بڑی ہلکے علم کا احسا کر کیا ہے بہر کیفیت اس مطلب کی اور پیش بخیرت موجود ہیں۔ جو انشاء اللہ اپنے مناسب مذاقات پر مذکور ہوں گی لیکن اس مقام پر مقدمہ کے طور پر ایک دو احادیث پیش کرتا ہوں تاکہ مطلب کی وضاحت بہتر طور پر ہو جائے۔

بارہ امام نفرمان مغیب

وہ تفسیر برہان میں سلیم بن قیس، طالی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت ایسی نہیں اتری جو انہوں نے مجھے پڑھائی نہ تھی یا میں نے لکھی نہ ہو۔ مجھے انہوں نے "ادیان تفسیر" نسخ و منسوخ اور حکم و مشاہیر کا علم تعلیم فرمایا اور میرے لئے اللہ سے حفظ و فہم کی دعا طلب کی۔ پس اس کے بعد مجھے کتاب اللہ سے کسی آیت کا جناب رسالتا کیجئے کے تعلیم کردہ علم بر مبالغہ میں سے کسی علمی نکتہ کا کبھی نسیان نہیں ہوا۔ سلام و تحنن، امر و نہی گذشتہ و آئندہ کی باتیں اور گزشتہ و ثواب کے متعلق کوئی ایسا امر نہیں جو انہوں نے مجھے تعلیم نہ فرمایا ہو اور میں نے بھی ان تعلیم کردہ احادیث کو اس طرح حفظ کیا ہے کہ ایک سو فیصد تک فراموش نہیں ہوا۔ پھر جناب رسالتا کیجئے نے میرے سینہ پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی کہ خدا میرے سینہ کو علم و فہم سکنت اور نور سے ایسا چمکے کہ کوئی چیز فراموش نہ ہونے پائے اور غیر کتاب مطالب میں سے کوئی چیز فوت نہ ہونے پائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کو میرے متعلق نسیان کا کوئی نذرہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں! مجھے اپنے پروردگار نے خبر دی ہے کہ اس نے میری رواتیرے متعلق اور میرے شرکاء کے متعلق قبول فرمائی ہے (تو تیرے بعد ہوں گے) میں نے پوچھا یا رسول اللہ! کون لوگ میرے شرکاء ہیں۔ تو میرے بعد ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کا ذکر خیر خدا نے اپنے اور میرے نام کے ساتھ کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے: **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (اللہ اور رسول اللہ اور صاحبان امر کی اطاعت کرو) میں نے عرض کی وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ سب میرے اوصیاء ہیں اور وحش کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے یہ سب کے سب ہادی و مہدی ہوں گے۔ ان کو چھوڑنے والا ان کو منکر نہ پہنچائے گا۔ وہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن ان کے ساتھ ہوگا۔ قرآن ان کو نہ چھوڑے گا اور وہ قرآن کو نہ چھوڑیں گے۔ میری امت پر اللہ کی مدد انہی کے ذریعہ سے نازل ہوگی انہی کے ذریعہ سے مینہ برے گا اور انہی کے وسیعہ سے مصائب دور ہوں گے۔ اور انہی کے واسطے سے دعا مستجاب ہوگی میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ ان کے نام بتلائیں۔ آپ نے فرمایا ایک تو میرا یہ فرزند اور اپنا ہاتھ مبارک امام حسن علیہ السلام

کے سر پر رکھا، پھر امام حسینؑ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ دوسرا میرا یہ فرزند پھر اس کا ایک فرزند ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ اور تیسری موجودگی میں متولد ہوگا۔ اس کو میرے سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد حضورؐ نے میری اولاد سے بارہ اسموں کی تعداد کا پورا ہونا ذکر فرمایا۔ تو میں نے پھر عرض کی کہ قبلہ آپ ان کے نام تو بتلائیں۔ پس آپ نے پھر ایک ایک کر کے سب کے نام بتلا دیے۔ پھر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے سلیم بن قیس راوی حدیث سے خطاب کر کے فرمایا۔ خدا کی قسم انہی میں سے وہ میری امت ہوگا جو زمین کو خدا، اللہ، اللہ سے بھر دے گا۔ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ خدا کا قسم میں ان لوگوں کو بھی پہچانتا ہوں جو رکوع اور مقام کے درمیان ان کی بیعت کریں گے۔ حضرت ان کو نہیں بلکہ ان کے باپ دادا اور اسے قبیلہ کو جانتا ہوں۔ (۸) بروایت کا، حضرت محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا۔ قرآن مجید کے پورے ظاہر و باطن کے علم کا دعویٰ سوائے اوصیاء کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔

(۹) ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں پورے قرآن کا جامع ہوں جس طرح کہ وہ اترتا تھا۔ تو وہ محبوب ہے بلکہ جس طرح اترتا تھا۔ اسی طرح پورے طور پر اس کو جمع اور حفظ سوائے علیؑ بن ابی طالب کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر وہ ائمہ کے پاس ہے جو ان کے اوصیاء ہیں۔

(۱۰) امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق ہے۔ بَنِي هُوَ اَيُّهَا النَّبِيُّ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الدِّينِ اَوْ تَوَالِدُ الْعِلْمِ۔ (۱۱) بلکہ وہ آیات بیّنات ہیں۔ ان لوگوں کے سینوں میں کہ علم دیا گیا ہے ان کو آپ نے فرمایا اس سے مراد ائمہ علیہم السلام ہیں۔ (۱۲) ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں مضمر مستقبل کی خبریں اور تمہارے فیصلے موجود ہیں۔ جن کو ہم جانتے ہیں اور نیز ہم راہنمون فی العلم ہیں اور ہم ہی اس کا تویل کو جانتے ہیں۔

پس ان ہی احادیث پر اکتفا کرتا ہوں۔ آگے محمدؐ کے علم کا اندازہ کرنا انسانی طاقت سے بند و بالاتر مرہم ہے جس پر اعتقاد ہے کہ خدا نے اہل بیت عصمت کو جناب رسالت کے بعد تمام کائنات پر جملہ کمالات میں فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اس کے کسی کمال کی حدود معین کرنا ہماری رسالت سے بعید ہے۔

نوٹ۔ اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے حوالہ کتب بعض حدیثیں حذف کر دی گئی ہیں عبارت کی بجائے صرف ترجمہ بھی اسی نظریہ کے ماتحت ہے) خداوند کریمؐ کا ارشاد ہے۔ وَلَا يَشْعُرُ إِلَّا الْاَلْمُحْضَرُونَ۔ یہ معنی لفظی یا تو معنی انشاء میں استعمال ہے اور یا معنی خبر میں ہے۔ اگر معنی انشاء میں ہے تو آیت مجیدہ کا معنی ہوگا (اس کو نہ سمجھیں کریں مگر وہ لوگ جو پاک ہیں) اور اگر معنی خبر میں ہے تو آیت مجیدہ کا معنی یہ ہوگا اس کو کس نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو ظاہر ہیں۔

تائید مطلب

پس اگر معنی انشاء میں ہو اور نہی کے تائید نام ہو تو یہ ایک حکم تشریفی مراد ہے اور قرآن کے مس کے متعلق جو احکام تفصیل کے ساتھ کتب فہم اور رسائل علمیہ میں مذکور ہیں۔ انہی کی طرف اشارہ ہے یعنی بغیر طہارت کے قرآن کا چھونا حرام ہے اور طہارت سے مراد صرف طہارت از خبیثات ہی نہیں بلکہ حدث سے طہارت بھی مطلوب ہے یعنی بغیر وضو یا غسل ضروری کے یا بحالت اضطراب

بغیر تقیم کے قرآن مجید کا مس کرنا حرام ہے۔ صرف ہاتھ لگانے تک محدود نہیں بلکہ تمام اعضاء میں سے کسی عضو کا کوئی حصہ قرآن کو لگانا حرام ہے۔ اسی طرح نجس سیاہی کے ساتھ قرآنی آیات کا لکھنا بھی حرام ہے۔ قرآن مجید کے حروف شدیں، مدنی حرکات اور سکونات وغیرہ سب کا یہی حکم ہے اور جس طرح قلم سے لکھے ہوئے قرآن کو حدیث یا بحث کے ساتھ مس نہیں کیا جاسکتا اسی طرح پتھر، دیوار اور فرش وغیرہ پر کندہ شدہ الفاظ قرآن کا مس کرنا بھی بغیر طہارت کے حرام ہے۔ خواہ حروف کے مقامات کو گرید لیا جائے۔ یا باقی جگہ کرید کر حروف کو ابھرا ہوا رکھا جائے۔ اسی طرح بستروں چادروں اور درلیوں وغیرہ پر نقش شدہ آیات خواہ بنائی سے لکھی جائیں۔ یا بعد میں ان کا اضافہ بذریعہ دستکاری صنعت کے ہوا ہو۔ اسی طرح کپڑے یا کاغذ کے حروف بنا کر الفاظ قرآن کی ترتیب میں جوڑنے کے بعد یہی حکم ہے۔

مسئلہ: جس طرح قرآن مجید کا بلا طہارت مس کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ہر وہ فعل جس سے قرآن کی توہین لازم آئے حرام ہے۔ مسئلہ: بننا بریں قرآن مجید کا فرکے حوالہ کرنا حرام ہے اور ان کے قبضہ میں ہو تو حتی الامکان اس کا حاصل کرنا واجب ہے۔ مسئلہ: بر نیز مقام نجاست سے یا ہر وہ مقام جہاں قرآن کی توہین ہو اس سے قرآن کا اٹھا لینا ضروری ہے۔

لیکن اگر لَا یَسْتَسْ کے خبر کے معنی میں لیا جائے (یعنی اس کو مس نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو پاک ہیں) تو ظاہر یہ معنی درست نہیں۔ کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر اگر واقع کے مطابق نہ ہو۔ تو جھوٹ ہوا کرتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کے پاس قرآن کے سینکڑوں نسخے موجود ہیں۔ وہ انہیں مس بھی کرتے ہیں۔ بلکہ پاکستان کے وجود سے پہلے لاہور و پشاور میں سنت سنگھ و کمر سنگھ کے مطابق میں ہزاروں کی تعداد میں قرآن مجید طبع ہوئے۔ نو لکھو لکھو نے اس سلسلہ میں بڑی خدمات انجام دیں۔ مہر کیف اگر بیت مجیدہ کے اس جملہ کو خبر قرار دیا جائے تو یقیناً خلاف واقع ہوگا اور کذب لازم آئے گا دَعَا لَی اللّٰهُ صَحْنٌ ذَا لَکَ عَلَوِ الْکِبَرِ لَهَذَا مَانَا پڑے گا کہ یہ ایک امر کو بنی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی قرآن کے حقائق و دقائق رموز و اسرار سے سوائے ذرات مطہرہ کے کسی کو مس تمام حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ پاک اور مطہر ذاتیں کون ہیں؟ تو اس کا جواب آیت تطہیر نے واضح کر دیا اور علمائے امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد حضرات خمسہ نجبا ہیں۔ محمدؐ۔ علیؑ۔ فاطمہؑ۔ حسنؑ۔ حسینؑ علیہم آلاف التحیۃ والسلام۔ آیت تطہیر کا شان نزول اور مزید توضیح اپنے مقام پر آئے گی۔

لَا یَسْتَسْ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ کا مطلب ہے کہ قرآن کا حقیقی مس اور لگاؤ کسی کو نہیں سوائے مطہرین کے۔ اور آیت تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت عصمت کے علاوہ کوئی بھی مطہر نہیں۔ کیونکہ شان نزول صرف انہی حضرات سے مختص ہے پس دونوں آیتوں کی تطبیق سے نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن سے حقیقی مس اور لگاؤ کسی کو نہیں سوائے محمدؐ و اہل محمدؐ کے علیہم الصلوٰۃ والسلام

اقول :- لَا یَسْتَسْ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ هُمُ الْمُطَهَّرُونَ - فَيَنْتَبِهُ مِنَ الْحَصَرِ الْمَذْكُورِ - ان الْقُرْآنَ لَا یَسْتَسْ إِلَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَهَذَا وَاضِحٌ لَا سَوَاحَظَ فِيهِ وَلَكَمَا كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْمَسِّ هَهُنَا الْمَسُّ الْحَقِيقِيُّ

لا المس الظاهري كما مرّ بيانہ والمس الحقيقي هو الاطلاع على رموزه ومعارفه والاحاطة بحقائقه ودقائقه فثبت انحصار رسوخ العلم فيهم عليهم السلام پس ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے حقیقی علماء محمد و آل محمد ہی ہیں جو زبور و تطہیر سے آراستہ ہیں

لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیہ مجیدہ لَا يَمْشِي إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس کا مس صرف مطہرین کو ہی کو حاصل ہے یعنی علوم قرآنیہ صرف معصومین ہی کے پاس ہیں تو چونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی سب کے سب معصوم ہیں۔ لہذا وہ بھی گویا قرآن کا علم رکھتے تھے۔ حالانکہ یہ خلاف منقول ہونے کے علاوہ اختصاص محمد و آل محمد کے منافی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیہ شریفہ کا معنی ہے قرآن سے حقیقی تعلق (علم) صرف مطہرین اور معصومین کو ہی حاصل ہے یعنی جس کو قرآن مجید کا علم کامل عطا ہوا ہے۔ وہ معصوم اور مطہر ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو بھی معصوم و مطہر ہے وہ عالم قرآن بھی ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر نبی معصوم ہے لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ ہر معصوم نبی ہے۔ اسی طرح ہر عالم قرآن معصوم ہے لیکن اس کا الٹ کہ ہر معصوم عالم قرآن ہے درست نہیں۔

فاقول: كل ما س وعالم للقرآن مطهر لقولہ وَلَا يَمْشِي إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ - فهو موجبة كلية والموجبة الكلية لا تنعكس كلية كما يعلم كل من له ادنى مساس بالمباني بل هي تنعكس موجبة جزئية فعكس الكلية بعض المطهرين يستونه ويعلمونه والمراد من البعض هم اهلبيت النبوة فهم مع القرآن والقرآن معهم كما ثبت متواتر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد ذكرنا بعض الاخبار الواردة في هذا وسياق بعضها في مطاوي العنادين الاثنية انشاء الله -

پس ثابت ہوا کہ علوم قرآنیہ کا حق صرف اہل بیت عصمت ہی کے پاس ہیں۔ اس مطلب کی زیادہ توضیح بعد کی اجازت میں ہوگی اس عنوان کے تحت ہم جو کچھ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ وہ عرض کیا جا چکا ہے اور اتنا ہی کافی ہے۔

قرآن مجید کی تفسیر و تاویل

تفسیر کا معنی ہے لفظ مشکل کی مراد کو واضح کرنا تاویل کا معنی ہے دو احتمالات میں سے ایک کا ظاہر کی مطابقت کی طرف لانا۔

فی مجمع البیان - التفسیر کشف المراد عن

اللفظ المشكل والتاویل سرّ والمحتملین الی

ما یطابق الظاهر

ابن عباس سے تفسیر کی چار قسمیں منقول ہیں۔

(۱) وہ تفسیر جس کی جہالت سے کوئی شخص معذور نہیں جیسے توحید کی دلیلیں۔

(۲) وہ تفسیر جس کو اہل لسان انداز بیان سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے حقائق لغویہ اور محاورات عرفیہ۔

(۳) وہ تفسیر جس کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے تاویل متشابہات

(۴) وہ تفسیر جس کو سوائے ذاتِ علام الغیوب کے کوئی نہیں جان سکتا۔ جیسے قیامت کا آنا۔

علامہ طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان نے تفسیر کو چار قسموں میں تقسیم فرمایا ہے۔

(۱) یہ کہ نہ الفاظ جملہ ہوں اور نہ معانی میں ایک سے زیادہ کا احتمال ہو۔ جیسے آیہ قصاص اور آلہ توحید اس قسم کی تفسیر کو ہر واقعہ عربیت جان سکتا ہے۔

(۲) وہ معانی جن میں اجمال پایا جاتا ہے۔ ان کی تفسیر کو صرف معصومین ہی جان سکتے ہیں جیسے طرقتی نماز و زکوٰۃ وغیرہ

(۳) وہ مقام جہاں ایک سے زیادہ معانی کا احتمال ہو۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہر ایک احتمال مراد ہو اور باقی احتمالات کی قطعاً نفی ہو اور دوسری یہ کہ سب احتمالات مراد لئے جاسکتے ہوں۔ پہلی صورت میں اپنی رائے سے ایک معنی کی تعیین کرنا بغیر دلیل قطعی حرام و ممنوع ہے اور دوسری صورت میں ایک احتمال کو یقین و قطع کے طور پر لے لینا بغیر نص صریح کے ناجائز ہے اور اس بارہ میں اقوال مفسرین پر بھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ جب تک اسکی تاویل پر اجماع مستحق نہ ہو

پس نتیجہ یہی ہوا کہ معانی لغویہ اور محاورات عرفیہ میں جہاں اجمال یا معانی کثیرہ کا احتمال نہ ہو۔ یا محکمات قرآن جہاں کسی تاویل کی گنجائش نہ ہو۔ کے علاوہ پورے قرآن کی تفسیر و تاویل محمد اکرمؐ کی نشاندہی کے بغیر تفسیر بالرائے ہے اپنے استحضانات و تیسرات کو عمل میں لانا ناجائز ہے اور اپنی ذاتی رائے کی بنا پر قطعی اور یقینی طور پر ایک معنی کی تخصیص یا توجہ و تاویل ممنوع ہے۔ البتہ صرف احتمال کے طور پر بیان کرنا حرام نہیں اور نہ اقوال مفسرین کو ذکر کرنا حرام ہے۔ اگر اقوال متعددہ اور احتمالات کثیرہ میں سے کسی قول یا احتمال کی تائید فرمانِ امام سے نہ ہو تو اپنی رائے سے ترجیح پیدا کرنا حرام ہے۔

بجلا لاوار جلد امی احتجاج سے منقول ہے
ایک دفعہ ابو حنیفہ مدینہ میں حضرت امام
جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام کوفہ کی گفتگو

ہوا۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تو مفتی عراق ہے؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کس چیز سے فتویٰ دیتا ہے؟ جواب دیا کتاب اللہ سے۔ آپ فرمایا کیا تو کتاب اللہ کے نسخ و منسوخ اور حکم و متشابہ کو جانتا ہے؟ کہا ہاں فرمایا کہ خدا فرماتا ہے وَكَذَرْنَا فِيهَا الشَّيْرَ لِيَايَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ہم نے اس میں چلنا مقدر کیا پس تم اس میں دن رات امن سے سیر کرو فرمایا یہ کس زمین کی طرف اشارہ ہے جس میں شب و روز انسان با امن سفر کرے اور کسی دشمن چور

ڈاکو بلکہ حشرات الارض یا درندوں وغیرہ کا کوئی خطرہ اس کو لاحق نہ ہو؟ کہنے لگا حضور! مکہ و مدینہ کے درمیان والی زمین مراد ہے۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حاضرین مجلس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ خدا را سچ سچ کہو جب تم مکہ اور مدینہ کی طرف سفر کرتے ہو تو تم کو جانی یا مالی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا؟ کہنے لگے۔ کیوں نہیں (بڑے خطرے لاحق ہوتے ہیں۔ آپ نے ابو حنیفہ کو خطاب کر کے فرمایا۔ وائے ہوتیرے اور پرے ابو حنیفہ خدا تو غلط بات نہیں کہتا۔ ابو حنیفہ سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ پس خاموش بیٹھا رہا۔

پھر آپ نے فرمایا۔ خدا فرماتا ہے وَمَنْ دَخَلَ كَانَ اِيمًا (جو بھی اس میں داخل ہوگا با امن رہے گا) بتا اس سے کون سا مقام مراد ہے؟ ابو حنیفہ نے جواب دیا۔ بیت الحرم (کعبہ) مراد ہے۔ آپ نے فرمایا (حاضرین سے متوجہ ہو کر) کیا عبداللہ بن زبیر اور سعید بن جبیر کے متعلق تمہیں معلوم ہے کہ وہ دونوں اس مقام پر قتل سے نہیں بچ سکے تھے۔ سب نے جواب دیا کہ ہاں! بے شک وہ دونوں اسی مقام پر قتل کر دیئے گئے۔ آپ نے پھر ابو حنیفہ کو خطاب کر کے فرمایا۔ وائے ہو تجھ پر خدا تو سچ ہی کہتا ہے (ابو حنیفہ خاموش رہا) پھر کہنے لگا۔ کہ میں کتاب اللہ کو نہیں جانتا۔ بلکہ میں تو قیاس سے فتویٰ دیا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے قیاس میں قتل اور زنا میں سے کون سا گناہ زیادہ سخت ہے؟ جواب دیا کہ قتل سخت ترین گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر قتل کے لئے گواہ دو اور زنا کے لئے گواہ چار کیوں ضروری سمجھے گئے ہیں۔

حالانکہ قیاس کے اعتبار سے معاملہ برعکس ہونا چاہیے۔ یعنی قتل کے لئے چار اور زنا کے لئے دو گواہ ہوں۔ پھر اپنے دریافت فرمایا کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو جواب دیا کہ روزہ سے نماز افضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حائض عورت پر نماز کی قضا معاف اور روزہ کی قضا واجب کیوں ہے؟ حالانکہ نماز افضل ہے اس کی قضا معاف نہ ہوتی اور روزہ کی قضا معاف ہوتی۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ تو ابو حنیفہ نے کہا۔ پیشاب زیادہ نجس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیاس کی رو سے پھر پیشاب کے لئے غسل واجب ہونا چاہیے اور منی کے لئے فقط استنجا کو ہی کو کافی قرار دیا جانا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک معاملہ برعکس ہے (ابن سوالات کے جوابات سے جب عاجز آگیا تو کہنے لگا میں خود صاحب رائے ہوں۔ آپ

نے پھر دریافت فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی اور اپنے غلام کی ایک ہی دن میں شادی کی اور ایک ہی رات میں دونوں نے اپنی بیوی سے ہمبستری کی پھر ہر دو سفر کو چلے گئے۔ دونوں عورتیں ایک ہی مکان میں تھیں اور دونوں کے ہاں ایک ہی دن میں لڑکے پیدا ہوئے اتفاق سے مکان کی چھت گری اور دونوں عورتیں نیچے دب کر مر گئیں اور دونوں لڑکے بالکل بچ گئے اب یہ بتا کہ تیری رائے میں آتا کون ہے اور غلام کون؟ اور مالک کے مرنے کے بعد ان دونوں بچوں میں سے وارث کون ہوگا؟ اور ورثہ کون؟ یہ سننے ہی وہ (جھٹاکر) بولا میں تو صرف مدد ہی کو جانتا ہوں پس آپ نے پھر استفسار فرمایا کہ اگر نابینا کسی بچہ کی آنکھ نکال دے یا اپنا بچ کسی تندرست کا پاؤں کاٹ دے تو تیری رائے میں جہرم پر مد کیسے جاری ہوگی؟ جواب سے عاجز ہو کر کہنے لگا کہ میں بے پشت انبیاء کے مسائل اچھی طرح جانتا ہوں اور بس پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب خداوند کریم نے حضرت

موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا۔

قَوْلًا لَّكَ قَوْلًا لِّتَنَالَكَ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ لَكَ عِلْمٌ مِّمَّا تُصْنَعُ ترجمہ یہ اس فرعون کے ساتھ نرم نرم باتیں کرنا شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے کیا عقل کا استعمال تمام شک پر ہوتا ہے؟ جواب دیا ہاں! آپ نے فرمایا کیا خدا کو شک تھا؟ تو کہنے لگا جی۔ مجھے اس کا علم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن سے فتویٰ دینے کا دعویٰ کیا حالانکہ تو وارث کتاب نہیں اور تو اپنے آپ کو صاحب قیاس قرار دیتا ہے حالانکہ پہلا قیاس کرنے والا ابلیس ہے اور (یاد رکھ) خدا کا دین قیاس کی بنیادوں پر قائم نہیں۔ پھر تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں خود صاحب رائے ہوں حالانکہ رائے کا حق صرف جناب رسل اکابر کو ہی حاصل تھا۔ اور رائے صرف انہی کی درست ہے باقی لوگوں کی رائے میں غلطی واقع ہو سکتی ہے چنانچہ ارشاد قدرت ہے احْكُم بَيْنَهُم بِمَا آدَّبَ اللَّهُ۔ اے رسول! ان لوگوں کے درمیان اپنی رائے سے فیصلہ کیا کرو جو خدا نے تمہیں عطا کی ہے یہ بات صرف جناب رسل اکابر کے لئے ہی ہے اور بس پھر تو اپنے تئیں خدا کی حدود کا عالم سمجھتا ہے حالانکہ ان کو کما حقہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پر نازل ہوئیں۔ نیز تو بعثت انبیاء کے علم کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ خود انبیاء و تجدد سے اس چیز کو بہتر جانتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے۔ ابوحنیفہ (جعفر صادق) فرزند رسول کے پاس گیا اور انہوں نے اس سے کسی بات کا سوال تک نہ کیا اس کے علمی وقار سے مرعوب ہو گئے تو میں تجھ سے کچھ نہ پوچھتا۔ پس جا اور اگر قیاس کا عامل ہے تو اس پر عمل کرتا رہ کہنے لگا۔ اب خدا کے دین میں قیاس و رائے کو دخل نہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا حسب ریاست ہر گز تیرا چھپا نہ چھوڑے گی۔ جس طرح اُس نے تجھ سے پہلے لوگوں کا چھپا نہ چھوڑا۔ غرضیکہ ان تمام سوالات کا مقصد صرف مسئلہ عنہ کی اہلیت کا اظہار تھا اور درس دینا تھا کہ مطالب قرآنیہ امام حق کی راہنمائی کے بغیر قطعاً حل نہیں ہو سکتے۔

اہلیت اظہار سے کلام اللہ کی تاویل و تفسیر دریافت نہ کرنے سے اور اپنے استنتاجات عقلیہ اور آراء فخریہ پر عمل کرنے سے بہت فرتے پیدا ہو گئے۔ بعض لوگوں نے بعض آیات کے ظاہر سے دھوکا کھا کر خدا کا جسم ان لیا مجسمہ کہلائے اور بعض جبر کے قائل ہو گئے (مجبور) کہلائے۔ حالانکہ قرآن مجید تو ایک سیدمی اور پختہ شاہراہ پر گامزن ہونے کی دعوت دیتا ہے چنانچہ فرماتا ہے (يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ)

تفسیر برہان میں بعض کتب امامیہ سے ہدایت عبدالرحمن بن سمرہ منقول ہے کہ جناب رسل اکابر نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کے دین میں مجاہدہ (جھگڑا) کرتے ہیں۔ ان پر خدا نے ستر نبیوں کی

زبانوں سے لعنت بھیجی ہے اور جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَخِزُّوكَ تُقْبَلُ لَهُمْ فِي السَّلَاةِ ترجمہ آیات خدا میں صرف کافر لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں۔ ان کا شہرہ میں آمد و رفت کرتا تمہیں دھوکا نہ دے اور جو شخص قرآن مجید کی تفسیر اپنی ذاتی رائے سے کرے اس نے اللہ پر افتراء بندی کی اور جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر آسمان اور زمین کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ ہر بدعت گناہ

ہے اور ہر گمراہی جہنم کا راستہ ہے عبدالرحمن بن سمر کہتا ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے نجات کا راستہ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اے ابن سمر جب لوگوں کی خواہشات میں اختلاف پیدا ہو جائے اور انہیں جدا جدا ہو جائیں تو علی بن ابی طالبؓ کا دامن پکڑ دو کیونکہ وہی میری امت کا امام اور میرے بعد میرا خلیفہ ہے اور وہی حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہے جو اس سے (احکام دین) دریافت کرے گا تو وہ اس کو بتلائیں گے اور جو اس سے ہدایت طلب کرے گا وہ اس کو ہدایت کریں گے اور جو ان سے طالب حق ہوگا تو وہ ان کے پاس حق کو پائے گا اور جو ان کے پاس ہدایت ڈھونڈھے گا وہ اپنے گا اور جو ان سے پناہ چاہے گا اس میں رہے گا اور جو ان سے تمسک رکھے گا وہ اس کو نجات دیں گے اور جو ان کی اقتدا کرے گا۔ وہ اس کی دہری فرمائیں گے۔ اے ابن سمر صلح کا خواہاں وہ شخص ہے جو اس سے صلح رکھے اور اس کے ساتھ دوستی رکھے اور ہلاک ہوگا وہ شخص جو اس کو رد کرت اور اس سے دشمنی رکھے۔ اے ابن سمر تحقیق علیؓ مجھ سے ہے اس کی روح میری روح ہے اور اس کی طینت میری طینت ہے وہ میرا بھائی اور میں اس کا بھائی ہوں۔ وہ میری پارہ بگر فاطمہ سیدۃ النساء العالمین کا شوہر ہے اس سے میرے دو شہزادے میری امت کے دو امام ہوں ان جنت کے سہر دار مسکن و مسکن ہیں نیز اسی سے (حسینؑ کی اولاد سے) نو (امام) ہوں گے۔ ان کا نواں میری امت کا قائم ہے جو روئے زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے مبرورے گا۔ جس طرح کہ وہ غلام و بھر سے مبرک چکی ہوگی۔

بروایت کلینی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو بات جانو تو کہو اور جو نہ جانو صاف کہہ دو کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ بعض اوقات انسان ایک آیت کو لیکر اس پر کچھ کہہ بیٹھتا ہے (اور حق سے) آسمان و زمین کے فاصلہ سے بھی دور جا پڑتا ہے۔

نیز بروایت ابن بابویہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے بسند اسناد آباء اجداد طاہرین حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ (حدیث قدسی) میں ذاتِ احدیث کا ارشاد ہے وہ مومن نہیں جو میرے کلام کی تفسیر اپنی رائے سے کرے اس کو میری معرفت نہیں جو مجھے میری مخلوق سے تشبیہ دے اور میرے دین پر نہیں وہ شخص جو میرے دین میں اپنے قیاس کو استعمال کرے۔

بہر کیف قرآن مجید کی تفسیر بالرائے کی حرمت کے متعلق اس حدیث منقولہ کتب عامہ و خاصہ سے بہت زیادہ بلکہ حد قاتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ سنی کہ وارد ہے کہ اگر تفسیر بالرائے واقع میں درست بھی ہو تب بھی اس کا کوئی ثواب نہیں آیت محکمات میں جہاں نہ اجمال ہو اور نہ کثرت معانی کا احتمال ہو۔ تفسیر بالرائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن جہاں اجمال ہو یا کثرت معانی کا احتمال ہو وہاں اپنی جانب سے اس اجمال کا بیان بطور یقین کے یا ایک قول کی ترجیح بجز قول معصوم کے تفسیر بالرائے ہوگی جو حرام ہے۔

علامہ شیخ مرتضیٰ انصاری قدس سرہ نے رسائل میں تفسیر بالرائے کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) اپنی نظر قاصر اور عقل فاطر سے لفظ کو خلاف ظاہر پر محمول کرنا یا دو چند احتمالوں میں سے ایک کو ترجیح دینا چنانچہ اسی کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لوگ مشابہات میں ہلاک ہو گئے کیوں کہ وہ معنی کی حقیقت پر اطلاع نہیں رکھتے۔ پس اپنی رائے سے اس کی تاویل وضع کرتے ہیں اور اوصیاء علیہم السلام سے سوال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ تاکہ وہ ان کی اس معاملہ میں صحیح رہنمائی فرمادیں۔

(۲) دلائل عقلیہ، قرآنی تعلیم اور احادیث صحیحہ کی طرف رجوع کئے بغیر بادی الزائے میں جو معانی لغویہ یا مطالب عرفیہ نظر آئیں اسی پر معنی کو حل کر لینا۔

عقل بھی اسی چیز کا مؤید ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں اپنی رائے سے فیصلہ کرنا ممنوع ہو کیونکہ قرآن مجید کی حقیقت مثلی عام مکتوبات کے نہیں کہ جو بھی اٹھا کر پڑھے مطلب سمجھ لے۔ بلکہ عام مکتوبات میں بھی تمام مندرجہ امور کا احاطہ سوائے مکتوب الیہ کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بعض اوقات بعض باہمی اصطلاحات یا رموز و اشارات و کنایات وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے جن کو بغیر مکتوب الیہ کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر خالق کا کلام ہر شخص کیسے سمجھ سکتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید جب ہماری ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے اور اس کے خطابات و امر و نواہی کا تعلق بھی ہم سے ہی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کو وہ سمجھ نہ آئے؟ اور ہماری ہدایت کے لئے ایسی کتاب بھیجی کیوں گئی جس کو ہم سمجھ نہ سکیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک قرآن مجید ہماری ہدایت کے واسطے ہے اور اس میں مندرجہ امر و نواہی کا تعلق بھی ہم سے ہے لیکن چونکہ ہمارے مواد کثیفہ میں اس قدر اہمیت نہیں کہ فیوض انوار قدسیۃ الہیہ سے براہ راست استفادہ کر سکیں۔ اور اس کے خطابات کے مفہام کا از خود اور اک صحیح کر سکیں۔ لہذا اس نے اپنے کمال لطف سے اس کے سمجھانے والے بھی بھیج دیئے اس کی حکمت عملی پر اعتراض تو تب ہوتا کہ اس نے اپنے خطابات کی توضیح و تشریح کرنے والا کوئی نہ بھیجا ہوتا جب اس نے اپنی پاک کلام کے مدرس خود منتخب فرما کر بھیج دیئے تو ہم کیوں نہ مطالب قرآنیہ کا استفادہ ان سے کریں؟ اگر ہم میں سے اس کے خطابات سے صحیح استفادہ کرنے کی صلاحیت تھی تو جناب رسالت کو خصوصی عہدۂ نبوت دے کر خدا کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو ہم بھی ان جیسے ہوتے اور یکساں طور پر قرآن کی فرمائشات کو سمجھ کر عمل کرتے۔ مثال کے طور پر ظاہری حکومتوں کے ضوابط و قوانین کی طرف نگاہ کیجئے۔ صدر مملکت یا بادشاہ کی طرف سے نافذ شدہ احکام و ضوابط تمام رعایا کے لئے یکساں طور پر ہوا کرتے ہیں۔ لیکن ضلع دار یا صوبہ دار عہدہ داران حکومت کی طرف بھیجے جاتے ہیں اور وہ عہدہ دار اپنے ماتحت علمائے ملازمین کے ذریعہ سے تمام افراد رعایا تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اگرچہ قوانین و ضوابط شائع کر دیئے جاتے ہیں۔ کتابوں میں چھپ کر عام ہو جاتے ہیں ہر شخص خرید کر مطالعہ بھی کر سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ رعایا کا ہر فرد ہر قانونی نکتہ کو سمجھ سکے یا اس کے ہر ضابطہ کی اصطلاح کو جان سکے۔ بہر کیف اس کی مخصوص اصطلاحات اور ہم نکات کے سمجھنے اور جاننے کے لئے حکومت کے مقرر کردہ خصوصی ذمہ دار یا حکومتی قانونی مدارس کے سند یافتہ اشخاص کے دروازہ پر دستک

دینی پڑے گی۔ ورنہ صرف قانونی کتاب کا اٹھا کر بغل میں دبالینا کافی نہیں اور جو لوگ یہ کہیں کہ ہمیں صرف کتاب کافی ہے انہیں دنیا واسے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جب انسانوں کی تکلفی ہوئی اور انسانوں کی بنی ہوئی کتاب بغیر سرکاری کتاب دان کے ہمارے سود مند نہیں تو خدا کا کلام بغیر خدائی کالج کے سند یافتہ افراد کے یا بغیر عہدہ داران حکومت الہیہ کے ہمارے لئے کیونکر کافی ہو سکتا ہے؟ نیز حکومت ظاہر میں قانون دان اور کتاب قانون کا عالم وہ نہیں ہوا کرتا جس پر رعایا کے چند افراد مل کر قانون یا عالم کتاب کا اطلاق کرنے لگ جائیں یا اس کو کسی سرکاری عہدہ سے پکارتے لگ جائیں اور ایسا کرنے والے سب مجرم قرار دیئے جاتے ہیں بلکہ قانون دان وہ ہے جس کو حکومت کی طرف سے یہ اعزاز حاصل ہو اور عہدہ دار بھی وہ ہے جس پر حکومت کی طرف سے نص ہو۔ پس خدا کی کتاب کا عالم اور اس کی جانب سے مبلغ کتاب وہی ہوگا۔ جس کو وہ خود انتخاب فرمائے۔

قرآن مجید میں خداوند کریم نے جو صریح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں حکمت بھی ہیں اور مشابہات بھی ہیں لیکن دل میں لوگوں کے کج ہیں وہ فتنہ کی غرض اور تادیل کی خواہش سے مشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں حالانکہ ان کی تادیل کو سوائے اللہ کے اور راسخین فی العلم کے کوئی جانتا ہی نہیں اور صاف ارشاد فرمایا۔ فَاَسْكُوْا اَهْلَ الْاَكْثَرِ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ جو تم خود نہیں جانتے اہل ذکر سے دریافت کر لیا کرو (عبدالرحمن بن کثیر سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین ابوالمصباح کثانی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہم ہی راسخون فی العلم ہیں۔

ابوالمصباح کثانی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ہم راسخون فی العلم ہیں۔ پس ہم ہی اس کی تادیل کو جانتے ہیں۔ ان کے علاوہ آل محمد کے علم کے متعلق پہلے عنوانات میں کافی احادیث نقل کی جا چکی ہیں اور آئندہ عنوانات کے تحت بھی بہت کچھ ذکر ہوں گی پس تادیل قرآن میں آل محمد کی رہبری کے بغیر چلنا قرآن کی حقیقت سے دوری کا موجب ہے۔ اور خدا اور رسول کی ناراضگی کا پیش خیمہ ہے۔

ہمارے مجالس خوان بعض حضرات اس معاملہ میں نہایت لاپرواہی سے کام لیتے ہیں بلکہ دنیاوی چند روزہ عارضی نفع کی خاطر بعض لوگ تو اس امر کے انتہائی طور پر دلدادہ ہیں کہ انہیں عالم قرآن کہا جائے۔ چنانچہ ہر دور میں ایسے افراد کی بہتات رہی ہے بلکہ قرآن مجید کے دعویٰ کا مطلب و لا ینالہ الا فی کتاب میں کو دیکھ کر تو ہر کہ دماغ میں یہی جنون سمایا ہے کہ ہر ممتاز عارفیہ امر کو قرآن ہی سے حل کیا جائے اور جو بلا نامہ شخص ان کے سامنے اپنی طرف سے ادھر ادھر کی رطب و یابس بلا کر تادیل قرآن ان کے مطلب کے موافق کر دے تو داد و تحسین اور واہ وا کے شور سے فضا گونج اٹھتی ہے اور ایسا شخص واقعی عالم قرآن سمجھا جاتا ہے اور کبھی عوام کے سامنے یہ بات کہنے کی جرأت نہیں کرتا کہ میں فلاں بات نہیں جانتا کیونکہ وہ اس بات میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اپنی بے علمی سے قرآن کی توہین کرتا رہے تو پرواہ نہیں لیکن بے علم کہلانے میں اپنی توہین ملحوظ ہوتی ہے جو قابل برداشت نہیں ہوتی اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر ایک عالم بعض مطالب قرآنیہ میں صحیح نظریہ

پر نہ پہنچ سکے یا کسی دقیق مقام میں الجھ جائے اور تامل کا اظہار کرے تو عوام بجائے محتاط کہنے کے اُسے جاہل اور بے علم کہنے پر آمادہ ہو جائیں گے اور بخلاف اس کے اگر ایک جاہل ناخدا ترس بے سوچے سمجھے کوئی اختراع کر کے بیان کر دے تو عوام اس کو سر پر اٹھالیں گے۔ قرآن کی تفسیر بالرائے کی ذرہ بھر پردہ نہیں صرف تسکین جذبات ہو جائے۔

اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید میں تمام چیزوں کا علم موجود ہے لیکن یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ تمام مطالب کا صحیح استکشاف قرآن مجید سے صرف مہلین علوم قرآنیہ یعنی عمدہ ذہن رکھنے والے ہی کر سکتے ہیں۔ جس طرح قرآن کا دعویٰ ہے۔ لَا يَأْتِيَنَّكَ فِي كِتَابٍ مُصْنًى اِىٰى طَرَحَ قُرْآنَ كَا دَعْوًى هِىَ سُبُوتٌ بِهٖ الْجِبَالُ وَ قُطِعَتْ بِهٖ الْاَرْضُ وَ كَلِمَةٌ بِهٖ الْمَوْتُ يَئِىٰ اِسْ كَ ذَرِيعَہٗ سَہِآءٌ جَلِ سَكْتِہٖ ہِی زَمِیْنِ كَا فَاصلہ طے ہو سکتا ہے اور مردوں سے کلام کی جا سکتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کا دوسرا دعویٰ مہلین قرآن ہی سے کی حقہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے اسی طرح اس کا پہلا دعویٰ بھی انہی سے پایہ نرسوت کو پہنچ سکتا ہے۔

اپنے آپ کو عالم کہلانے کے شیدائی پہلے دعویٰ کو دیکھ کر اپنی جہالت کا اظہار باعث محالیت سمجھتے ہیں کیونکہ ادھر اُدھر کی باتوں اور کچ مج بیانوں کے ذریعہ عوام کے قلوب کی تسکین کی جا سکتی ہے اور ان کے سیدھے سادے دماغوں کو دھوکا دیا جا سکتا ہے لیکن قرآن کے دوسرے دعویٰ پر جب نظر پڑتی ہے تو اس آیت کے سامنے سرخم کر کے اپنی جہالت کو فرماتے ہیں اور علم قرآن کو اہمیت عصمت کی میراث قرار دیتے ہیں۔ اگر یہاں بھی عوام کے قلوب کی تسکین کا کوئی پہلو نظر آتا تو یقیناً اس کسر نفسی سے بھی گریز کیا جاتا کیونکہ آیت اولیٰ کے متعلق تو یہ ہو سکتا ہے کہ تاویلات سے کام چلا کر عوام کو مطمئن کر لیا جائے لیکن دوسری آیت میں صرف تاویلات سے کام نہیں بننا بلکہ عملی تطبیق کی ضرورت ہے۔ لہذا صرف پہلے مقام پر اپنی کم مائیگی کا اعتراف اور التَّاسِیْحُوْنَ فِی الْعِجْمِ کا حوالہ خلاف شان شمار کرتے ہیں اور بے دریغ تفسیر بالرائے کر کے عوام کو دھوکا دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام ان کی اس دماغی غلطی کی گرفت نہیں کر سکتے انہیں کیا معلوم کہ واقع میں معنی اس کے خلاف ہے تاکہ اس کو جھوٹا کہیں لیکن دوسری آیت میں چونکہ عملی تطبیق کا مقام ہے دماغی پوری نہیں کہ عوام متوجہ نہ ہو سکیں۔ پہاڑوں کا چلنا۔ مردوں کا بولنا۔ اور زمینوں کی مسافت کھٹے ہو جانا۔ یہ سب جس ظاہری سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ لہذا چاروں پہاڑ التَّاسِیْحُوْنَ فِی الْعِجْمِ کا حوالہ دے کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ خداوند کریم اس قسم کی فریب کاری اور فریب کاروں سے تمام حوسنین کو محفوظ رکھے۔ آمین

کتب فریقین سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت امیر المومنین علیؑ کے علم کا صحابہ حضرت رسالتؐ میں سے ہم پر کوئی نہ تھا بلکہ حضرت علیؑ کی تمام صحابہ سے اعلیت کے متعلق روایات تواتر سے موجود ہیں اور واقعات تاریخ پر بھی اگر متصفانہ نظر ڈالی جائے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو علمی اعتبار سے جو نسبت باقی صحابہ سے تھی اسی طرح حضرت کی اولاد طاہرین کو اپنے اپنے زمانہ کے علما و

فضلاء سے وہی نسبت حاصل تھی۔

علامہ امینی نے اس سلسلہ میں کتب مخالفین سے بہت کافی آثار نقل کئے ہیں جناب رسالتا تب کا ارشاد ہے۔

میرے بعد میری امت کا بڑا عالم علی بن ابی طالب ہے۔

علی میرے علم کا ظرف اور میرا وصی اور میرے پاس پہنچنے کا دروازہ ہے

علی میرے علم کا دروازہ اور میری امت کے لئے ان چیزوں کے بیان

کرنے والا ہے جن کے لئے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

علی میرے علم کا خازن ہے۔

ان کے علاوہ بہت سی روایات بالفاظ مختلف متعدد کتابوں سے انہوں نے نقل فرمائی ہیں جو حد تو اتار تک پہنچتی ہیں۔

یہی وجہ تھی کہ اکابر صحابہ مسائل مشککہ میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے دروازہ پر جبہ سائی کا شرف حاصل کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے تھے اور حل مسائل کے بعد آنحضرت کی علمی سبقت اور اپنی بے مانگی کا کھلے لفظوں میں اعتراف کر لیا کرتے تھے چنانچہ علامہ موصوف نے حضرت عمر کا اعتراف مختلف تعبیرات کے ساتھ متعدد کتب مخالفین سے نقل فرمایا ہے۔

اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔

اے اللہ مجھے ایسے مشکل مسئلہ کے لئے زندہ نہ رکھ جس کے حل کرنے

کے لئے علی موجود نہ ہوں۔

ہم میں بڑا قاضی علی ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی متعدد عبارات ہیں جو اندر کے مطالعہ سے معلوم کی جاسکتی ہیں۔

دیگر صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس (حب الامۃ) کا قول ہے۔

میرا اور جناب رسالتا تب کے تمام صحابہ کرام کا علم علی کے علم کے مقابل میں ایسا ہے جیسا کہ ایک قطرہ آب سات سمندروں کے سامنے۔

تحقیق قرآن مجید سات حرفوں پر نازل ہوا ہے اور ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور حضرت علی بن ابی طالب کے پاس ان کے ظاہر و باطن کا علم ہے

مَا عَلَّمَنِي وَعَلَّمَ أَصْحَابِي مُحَمَّدٌ فِي عِلْمِهِ

عَلِيٌّ إِلَّا كَقَطْرَةٍ فِي سَبْعَةِ أْبْحَارٍ

نیز عبداللہ بن مسعود کا قول ہے۔

إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَافٍ مَا مِنْهَا

حَرْفٌ إِلَّا وَكَهُ فَهَرُودَ بَطْنٌ وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ

عِنْدَهُ كَمِنْهُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔

۱۔ مناقب خوارزمی و کنز العمال ج ۶ ص ۳۸۵ الاضواء ص ۶۷ شرح ابن ابی الحدید ص مناقب خوارزمی الرياض النضرة مطالب السؤل وغیرہ

۲۔ مناقب خوارزمی وغیرہ استیعاب تاریخ ابن عساکر مفتاح السعادة ص ۴۸

یہ روایت سات قراءتوں کے عنوان کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔

ان کے علاوہ اور کئی اکابر صحابہ کا انہوں نے ذکر کیا جنہوں نے حضرت علیؑ کی اعلیٰیت کا اعتراف کیا ہے۔ اسی طرح بہت بڑی تعداد ہے ان صحابہ کرام کی جنہوں نے جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَى بَابِهَا وَلَا تُؤْفَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا وَفِي بَعْضِهَا

مَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا

أَوْ كَذِبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَّا مِنْ قَبْلِ الْبَابِ - أَوْ كُنْ تَوْفَى الْمَدِينَةَ إِلَّا

مِنْ قَبْلِ الْبَابِ

أَوْ فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ

اسی طرح روایات میں مدینۃ العلم - دار الحکمتہ ، دار العلم اور مدینۃ الفقہ کے الفاظ کا اختلاف بھی ہے۔ علامہ امینی نے

ایک سوترائیس علماء اہلسنت کی فہرست لکھی ہے جنہوں نے باسناد صحیحہ یہ حدیث نقل کی ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس ضمن میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک فرمان بھی

تازگی رُوح کے لئے درج کروں۔ بحار الانوار جلد ۱۰ - باب اجتماعات امیر المؤمنین علیہ السلام

میں اصبح بن نباتہ سے مروی ہے کہ جب حضرت علیؑ مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور لوگ بیعت کر چکے تو آپ جناب رسالتؐ

کا حمامہ سر پر اور آنحضرت کی چادر دوش اطہر پر اور نعلین رسول الثقلین زریب پا اور تلوار سرکار رسالتؐ کمر سے آراستہ کر کے

مسجد نبوی میں تشریف لائے آتے ہی منبر رسالت پر جلوہ افروز ہوئے اور اطہیان سے بیٹھ کر ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ

کی انگلیوں میں ڈال کر دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھ لئے اور فرمایا۔

يَا مَعْشَرَ النَّاسِ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي

هَذَا سَقَطَ الْعِلْمُ هَذَا لَعَابُ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا

مَا زِلْتُمُي رَسُولَ اللَّهِ زَقَافًا سَلُونِي فَإِنَّ عِنْدِي

عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أَمَا وَاللَّهِ كُتِّبَتْ

لِي الْوَسَادَةُ فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا لَأَقْنِيتُ أَهْلَ

الْأُمَمَةِ بِمَوْعِزَتِهِمْ حَتَّى يَنْطِقَ التَّوْبَةُ فَتَقُولَ

صَدَقَ -

کہے گی کہ سچ فرمایا

لے لوگو مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ یہ علم کا جوہر ہے

یہ رسول اللہ کا لعاب ہے۔ یہ علم مجھے رسالتؐ نے اس طرح سکھایا

ہے۔ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ تحقیق میرے

پاس اولین و آخرین کا علم ہے آگاہ ہوا اگر میرے لئے تکیہ لگا

دیا جائے پس میں اس پر بیٹھ جاؤں تو اہل توریت کو توریت

سے ایسا فتنے دوں کہ توریت خود بول اٹھے گی۔ اور

عَلَى مَا كَذَبَ لَقَدْ أَفْثَا كُفْرًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَأَفْسَدَ

أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِالْإِنجِيلِ حَتَّى يَنْطِقَ الْإِنجِيلُ نَقِيْلًا

مَنْذَرًا عَلَى مَا كَذَبَ لَقَدْ أَفْثَا كُفْرًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

فِيهِ وَأَفْسَدَ أَهْلَ الْقُرْآنِ بِقُرْآنٍ حَتَّى يَنْطِقَ

الْقُرْآنُ يَقُولُ مَنْذَرًا عَلَى مَا كَذَبَ لَقَدْ أَفْثَا كُفْرًا

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَأَفْسَدَ أَهْلَ الْقُرْآنِ لِيْلًا

وَلَقَدْ أَفْثَا أَهْلَ بَيْتِكُمْ أَحَدًا يَجْعَلُ مَا تَوَلَّوْا فِيهِ

أَن تَقَالَ، فَدَسَلُو فِي قَبْلِ أَنْ تَقْعُدُو فِي

فَوَالَّذِي خَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَنَى النَّسْتَةَ لَوْ سَلَّمُو فِي

عَنْ آيَةِ آيَةٍ فِي لَيْلِي تَرَكْتُ أَوْ فِي خَهَارِي تَرَكْتُ

مَلِيهَا وَمَدِيهَا وَسَفَرِيهَا وَحَضْرِيهَا وَنَارِيهَا

وَمُسَوِّجِيهَا وَمُخْلِقِيهَا وَمُنْشَأِيهَا وَتَاوِيلِيهَا

وَلَقَدْ أَفْثَا أَهْلَ الْبَيْتِ كُفْرًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

وَلَقَدْ أَفْثَا أَهْلَ الْبَيْتِ كُفْرًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

وَلَقَدْ أَفْثَا أَهْلَ الْبَيْتِ كُفْرًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

وَلَقَدْ أَفْثَا أَهْلَ الْبَيْتِ كُفْرًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

وَلَقَدْ أَفْثَا أَهْلَ الْبَيْتِ كُفْرًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

وَلَقَدْ أَفْثَا أَهْلَ الْبَيْتِ كُفْرًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

وَلَقَدْ أَفْثَا أَهْلَ الْبَيْتِ كُفْرًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

وَلَقَدْ أَفْثَا أَهْلَ الْبَيْتِ كُفْرًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

وَلَقَدْ أَفْثَا أَهْلَ الْبَيْتِ كُفْرًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

وَلَقَدْ أَفْثَا أَهْلَ الْبَيْتِ كُفْرًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

وَلَقَدْ أَفْثَا أَهْلَ الْبَيْتِ كُفْرًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

وَلَقَدْ أَفْثَا أَهْلَ الْبَيْتِ كُفْرًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

حدیث انی تارک فیکم الثقلین

عن مسند احمد بن حنبل عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله ﷺ تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما كنتم تصلوا بعدى الثقلين احد هما الاكبر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي اهلبيتي وانهما كن يفترقا حتى يردا على الخوض

ابن مسعود بن حنبل سے روایت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ جناب رسالت اکرم نے فرمایا میں نے تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ اگر ان سے تم تک رکھو گے تو تم کو گمراہ نہ ہو گے۔ وہ الثقلین (بزرگترین چیزیں) ہیں ایک دوسری سے بزرگ تر ہے کتاب اللہ جو آسمان سے زمین تک بسی رہتی ہے اور میری عترت اہلبیت یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں میرے اوپر داخل ہوں گے۔

ابن مسعود بن حنبل سے روایت زید بن ارقم ایک حدیث طویل میں جناب رسالت اکرم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں یہی ہیں ان دونوں میں سے اللہ کی کتاب جس میں نور ہدایت ہے پس اللہ کی کتاب لو اور اس سے تک پکڑو (آپ نے فرمایا) اور میرے اہلبیت اور اہل بیت کے متعلق تم کو اللہ کا واسطہ دینا ہوں (روای حدیث الحسین) نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ اہلبیت رسول کون ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں اہلبیت نہیں؟ (اور زید نے) جواب دیا کہ انکی بیویاں اہلبیت نہیں بلکہ ان کے اہل بیت تھے وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے (۱)

ابن مسعود بن حنبل سے روایت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ جناب رسالت اکرم نے فرمایا میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں اگر تم ان کے ساتھ رہو گے تو تم کو گمراہ نہ ہو گے۔ میرے بعد ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے کتاب اللہ جو آسمان سے زمین تک بسی رہتی ہے اور میری عترت اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے اوپر دونوں داخل ہوں گے

ابن مسعود بن حنبل سے روایت زید بن ارقم ایک حدیث طویل میں جناب رسالت اکرم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں یہی ہیں ان دونوں میں سے اللہ کی کتاب جس میں نور ہدایت ہے پس اللہ کی کتاب لو اور اس سے تک پکڑو (آپ نے فرمایا) اور میرے اہلبیت اور اہل بیت کے متعلق تم کو اللہ کا واسطہ دینا ہوں (روای حدیث الحسین) نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ اہلبیت رسول کون ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں اہلبیت نہیں؟ (اور زید نے) جواب دیا کہ انکی بیویاں اہلبیت نہیں بلکہ ان کے اہل بیت تھے وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے (۱)

ابن مسعود بن حنبل سے روایت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ جناب رسالت اکرم نے فرمایا میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں اگر تم ان کے ساتھ رہو گے تو تم کو گمراہ نہ ہو گے۔ میرے بعد ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے کتاب اللہ جو آسمان سے زمین تک بسی رہتی ہے اور میری عترت اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے اوپر دونوں داخل ہوں گے

ابن مسعود بن حنبل سے روایت زید بن ارقم ایک حدیث طویل میں جناب رسالت اکرم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں یہی ہیں ان دونوں میں سے اللہ کی کتاب جس میں نور ہدایت ہے پس اللہ کی کتاب لو اور اس سے تک پکڑو (آپ نے فرمایا) اور میرے اہلبیت اور اہل بیت کے متعلق تم کو اللہ کا واسطہ دینا ہوں (روای حدیث الحسین) نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ اہلبیت رسول کون ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں اہلبیت نہیں؟ (اور زید نے) جواب دیا کہ انکی بیویاں اہلبیت نہیں بلکہ ان کے اہل بیت تھے وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے (۱)

اور تم سے سوال کروں گا۔ کہ تم نے ثقلین کے ساتھ کیا کیا زید بن ارقم کہتا ہے کہ ہمیں ثقلین کا مطلب معلوم نہ تھا تو مہاجرین میں سے ایک شخص اٹھا اور کھڑے ہو کر عرض کی کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ثقلین سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے بزرگ تر اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ تمسک پکڑو اور اس پر اعتراضات نہ کرو اور ان میں سے دوسری جو چھوٹی چیز ہے وہ میری عترت اہل بیت ہے۔ پس جو لوگ میرے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور میری باتوں پر ایمان رکھیں۔ ان پر لازم ہے کہ ان کو قتل نہ کریں اور ان پر ظلم بھی نہ کریں یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ ان کا ناصر میرا ناصر اور ان کا غاذل میرا غاذل اور ان کا دشمن میرا دشمن ہوگا (الحديث) اقوال۔ حدیث ثقلین کتب فریقین میں تواتر سے نقل کی گئی ہے۔ تمام آثار جو اس حدیث شریف کے متعلق وارد ہیں۔ کا جمع کرنا ناممکن نہیں ہے اور صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ تاکہ زیادہ طول نہ ہو

(۱) جابر بن زید جعفی سے مروی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسالتاں نے لوگوں کو مقام مٹی پر بلایا اور فرمایا۔ ایتھا الناس! میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر ان سے تمسک پکڑو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہلبیت یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ پھر فرمایا اے لوگو! میں تم میں اللہ کی تین حرمیں چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب اپنی عترت اہل بیت اور کعبہ بیت الحرام۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ پس کتاب اللہ کی لوگوں نے تحریف کر لی اور کعبہ کو گرا دیا۔ اور عترت کو قتل کیا۔ گویا اللہ کی تمام امانتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ اقوال۔ تحریف سے یہ مراد نہیں کہ قرآن کے الفاظ تبدیل کر دیئے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنی ذاتی رائے سے تاویلات فاسدہ اور استحسانات عقلیہ پر اعتماد کر کے معانی قرآن کو بدل ڈالا اور ان میں اپنی من مانی کر لی۔ اگر اہلبیت کے دواڑہ پر آتے اور ان سے قرآن کو سیکھتے تو یہ خرابیاں نہ ہوتیں)

(۲) ابن بابویہ سے کتاب النصوص علی الامۃ میں عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسالتاں کو فرماتے سنا۔ ایتھا الناس! حوض کوثر کے کنارے تم میرے پاس پہنچو گے (جس کی وسعت صنعا سے بصرہ تک کے برابر ہے) وہاں چاندی کے پیالے ستاروں کی تعداد کی مثل ہوں گے۔ جب تم میرے پاس پہنچو گے۔ تو میں تم سے ثقلین کے بارے میں سوال کروں گا۔ دیکھنا ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو۔ سبب اکبر اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ تمسک پکڑو اور اس کو تبدیل نہ کرو اور دوسری میری عترت اہلبیت ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے (راوی کہتا ہے) میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ کی

لے البران علیہ یہ روایت کو بطریق اہل بیت منقول نہیں۔ لیکن چونکہ کتب امامیہ سے منقول ہے۔ اس لئے اس کو ان احادیث کے ضمن میں نقل کیا گیا ہے۔ (حسین بخش عفی عنہ)

عترت کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے اہلبیت جو علی و فاطمہ کی اولاد سے ہیں اور نوشہراؤں سے جو حسین کی پشت سے ہوں گے۔ یہ آئمہ ابرار ہیں اور یہی میری عترت ہیں۔ میرے گوشت اور خون سے ہیں۔

(۳) نیز اسی کتاب میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ حدیث ثقلین میں عترت سے کون لوگ مراد ہیں۔ آپ نے فرمایا میں حسن حسین اور نو امام حسین کی پشت سے جن کا نواسہ مہدی قائم ہوگا۔ یہ ہرگز کتاب اللہ سے مبرا نہ ہوں گے اور کتاب اللہ ان سے مجزا نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ حوض کوثر پر جناب رسالتا کے پاس پہنچیں گے۔

(۴) اسی کتاب میں حذیفہ سے روایت ہے (بعضوں سابق) یہاں تک کہ فرمایا رسالتا نے کہ حوض کوثر پر جب تم میرے پاس پہنچو گے۔ تو بعض لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میں کہوں گا۔ اے اللہ یہ لوگ میری امت سے ہیں۔ تو جواب ملے گا۔ اے محمد! کیا تجھے معلوم ہے جو کچھ انہوں نے کیا؟ یہ لوگ تیرے بعد اپنے پچھلے نقش قدم پر پلٹ گئے۔ پھر تین بار ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنی عترت کے متعلق نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ پس حضرت سلمان نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ اپنے بعد کے آئمہ کا پتہ دیجئے۔ جو آپ کی عترت سے ہوں گے تو فرمایا۔ ہاں! میرے بعد آئمہ جو میری عترت سے ہوں گے۔

وہ نقباء بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ جن میں نو حضرت امام حسین کی پشت سے ہوں گے۔ ان کو خداوند کریم نے میرا علم و فہم عطا فرمایا ہے تم ان کو نہ سکھانا۔ کیونکہ وہ تم سے اعلم ہیں۔ اور ان کے پیچھے چلنا کیونکہ وہ حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے۔

(۵) ابن بابویہ سے کتاب الغیبت میں زید بن ارقم سے روایت ہے کہ جناب رسالتا جنتہ الوداع سے واپس آکر غدیر خم پر اترے۔ اور چند درختوں کے نیچے بھاڑ دینے کا حکم صادر فرمایا۔ پس درختوں کے نیچے بھاڑ دیا گیا۔ (پس آپ نے لوگوں کو بلایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے گویا دعوت وصال پہنچ چکی ہے اور میں جانے والا ہوں۔ میں نے تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑی ہیں۔ ایک بڑی ہے دوسری سے۔ یعنی کتاب اللہ اور عترت اہل بیت۔ دیکھو ان کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو۔ وہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے مجزا نہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ اس کے بعد فرمایا۔ تحقیق اللہ

میرا مولا ہے اور ہر مومن اور مومنہ کا میں مولا ہوں۔ پھر علی بن ابی طالب کے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا جس کا میں دلی ہوں اس کا علی دلی ہے (پھر دعا مانگی) اے اللہ جو علی کے ساتھ مولات رکھتے تو اس کو دوست رکھ اور جو علی سے دشمنی رکھتے تو اُسے دشمن رکھ (دعا مبنی واثمہ راوی حدیث) کہتا ہے کہ میں نے زید بن ارقم سے دریافت کیا کہ کیا تو نے جناب رسالتا سے خود سنا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اُن تمام درختوں کے نیچے کوئی مرد ایسا نہ تھا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہو اور کانوں سے سنا نہ ہو۔

(۶) عیسیٰ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوذر غفاری کو کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھے پہچانتا ہے۔ وہ تو پہچانتا ہی ہے اور جو مجھے نہیں پہچانتا تو وہ اب سے جان لے کہ میں ابوذر جندب بن السکون میں نے اپنے کانوں) جناب رسالتا کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ کتاب اللہ اور

تعداد اکبر

تعداد اکبر

تعداد اکبر

عشرت اہلبیت - یہ سہ گز ایک دوسرے سے جڑا نہ ہوں گے - یہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے اور ان دونوں کی مثال کشتی نوح جیسی ہے جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ فرق ہو گیا۔

۸) بروایت سلیم بن قیس ہلالی حضرت امیر المومنین سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا - خدا نے مجھے پاک معصوم - شہید علی الخلق اور اپنی طرف سے حجت بنایا اور میں قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ہمارے ساتھ قرار دیا - ہم قرآن سے جدا نہ ہوں گے اور قرآن ہم سے جدا نہ ہوگا یہ روایت اصل عبارت کے ساتھ معجز نما کی ضرورت کے عنوان سے گذر چکی ہے۔

۹) بروایت ذیلی زید بن ثابت سے مروی ہے کہ جناب رسالت اکبر نے فرمایا میں دو گرانقدر چیزیں تم میں جھوڑنے والا ہوں کتاب اللہ اور علی بن ابی طالب اور علی تمہارے لئے کتاب اللہ سے افضل ہے کیونکہ یہ کتاب اللہ کا ترجمان ہے بلکہ یہی ہے (۱۰)

کتاب بدوشتہ الاعظم سے بروایت امام محمد باقر علیہ السلام منقول ہے کہ جناب رسالت اکبر نے ایک خطبہ کے دوران میں جو مسجد خیف میں ارشاد فرمایا تھا جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پر نص فرمائی تھی - ارشاد فرمایا کہ تحقیق علی اور اس کی طیب النسل اولاد ثقلین اصغر ہیں اور قرآن ثقلین اکبر ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ترجمان اور ہمیں ہے۔ یہ دونوں ایک

دوسرے سے سہ گز جڑا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوض کوثر پر وحدا کے امر و حکم، جو زمین سے متعلق ہیں کے ساتھ وارد ہوں گے تحقیق اللہ نے فرمایا اور میں نے اس کی طرف سے پہنچایا۔ آگاہ ہو تحقیق میں ادا کر چکا۔ آگاہ ہو میں پہنچا چکا۔ آگاہ ہو تحقیق میں پہنچا چکا۔

آگاہ ہو تحقیق میں واضح کر چکا۔ آگاہ ہو تحقیق امیر المومنین سوائے میرے اس بجائی کے اور کوئی نہیں اور اس کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں کہ امیر المومنین کہلائے۔ پھر اپنا ہاتھ مبارک حضرت علی کے بازو میں ڈال کر ان کو بلند فرمایا۔ پس حضرت امیر المومنین

علیہ السلام ہی پہلے وہ شخص ہیں جن کو رسالت اکبر نے بلند فرمایا اور اس قدر بلند کیا کہ حضرت علی کے پاؤں مبارک حضرت رسالت اکبر کے گھٹنوں کے برابر ہو گئے تفسیر برہان میں پچاس سے زائد حدیثیں اسی مضمون کی نقل کی گئی ہیں۔ بعض احادیث میں ثقلین کی

وجہ تسمیہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ تسک پکڑنا چونکہ ثقل ہے اس لئے ان کو ثقلین کہا گیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ قرآن مجید کو ثقل اکبر اور اہلبیت کو ثقل اصغر کی لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن مقام اطاعت میں حضرت

علی اور اس کی اولاد طاہرین افضل ہیں۔ کیونکہ یہ ناطق ہیں اور وہ صامت ہے۔ قرآن مجید پر ان سے دریافت کر کے عمل کرنا ہے پس ان کی اطاعت ہی قرآن کی اطاعت ہے اور اسی مطلب کی تائید دلیلی کی گزشتہ روایت سے ہوتی ہے۔

۱۱) بالجملہ - قرآن اور اہلبیت میں لازم و ملزوم کی حیثیت ہے اور میں ان ہر دو کے ساتھ یکسانیت سے تسک پکڑنے کا حکم ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کا انکار کفر ہے اور بغیر ان دونوں کی اطاعت کے خدا و رسول کی رضا کا حاصل کرنا قطعی ناممکن ہے۔

بلکہ ان دونوں میں سے ایک سے کنارہ کش ہو کر دوسرے کا دعویٰ کرنا فضول محض اور تعلقہ مسافہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مزید توضیح چونکہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید قیامت تک کے لئے ناقابل تبیخ دستور العمل ہے اس کے

فیصلہ مات آخری اور قطعی ہیں۔ جن میں ترسیم تک کی کسی کو مجال نہیں۔ اب عقل سلیم خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ جب کوئی بھی

دستور بغیر دستور چلانے والے کے مفید و کار آمد نہیں ہوتا تو یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ دستور خداوندی تنہا کافی قرار پائے۔ اگر یہ تنہا کفایت کر سکتا تو ابتداء سے کسی لانے والے کی کیا ضرورت تھی؟ خداوند کریم کے لئے ممکن تھا کہ وہ براہ راست کسی طریقہ سے ہر انسان کے پاس اپنا قانونی ضابطہ بھیج دیتا اور ہر انسان اسی ضابطہ پر عمل کر کے راہ نجات حاصل کر لیتا۔ پھر ایک لاکھ پچیس ہزار نبی و رسول بھیجنے کا لبا چوڑا انتظام کرنے کی اس کو کیا ضرورت تھی؟ صرف صحیفہ سادیہ اور کتب الہیہ سے کام نکل سکتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں اور انسانی فطرت سے بہت بعید ہے کہ وہ صرف کتاب ہی پر عمل کر کے راہِ حق پر بغیر کتاب والے کے گامزن ہو جائے۔ اسی بناء پر خالق فطرت نے ضروری قرار دیا کہ کتاب کے ساتھ کتاب والا ہو۔ قانون کے ساتھ قانون دان ہو۔ جو لوگوں کو ایک طرف دعوتِ عمل دے اور دوسری طرف خلاف ورزی کرنے والے کو قانونی سزا دے۔ پس جس طرح قانون الہی کی وضع انسان کے بس سے باہر ہے بلکہ خود خدا ہی بنا کر بھیجتا ہے۔ اسی طرح اس کے مبلغ کا انتخاب بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔ عام سکولوں میں جس طرح نصاب درسیہ اور کتب متعلقہ کا انتخاب افسر اعلیٰ کے اختیار میں ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح درجہ وار مدرسین کا انتخاب بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کسی کلاس کے لڑکے اپنی صف میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کر سکتے ورنہ نتیجہ منہایت افسوس ناک ہوگا۔ حکومت رعایا کے لئے جو قوانین ان کے نظم و نسق اور فلاح و بہبود کے لئے وضع کرتی ہے۔ ان کی محافظت اور نگہداشت کے لئے متعلقہ افسر بھی خود ہی متعین کرتی ہے۔

اسی طرح اس مقام پر انتہائی بے راہ روی اور نا انصافی ہوگی۔ اگر کہا جائے کہ قوانین کی کتاب خدا کی طرف سے ہو۔ اور مبلغ کا انتخاب ہماری مرضی سے ہو۔ اگر سابق طریق انتخابات کو حید پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوگا کہ جس طرح انبیاء کا انتخاب اللہ نے ہی فرمایا تھا۔ اسی طرح ان انبیاء کے قائم مقام اوصیاء کا انتخاب بھی اسی نے ہی فرمایا۔

چونکہ گذشتہ انبیاء سب کے سب صاحبِ شریعت و حامل کتاب نہیں تھے۔ لہذا جن جن انبیاء کو کتاب و شریعت عطا فرمائی گئی۔ اس کے بعد دوسرے صاحب کتاب و شریعت آنے والے نبی کی آمد تک درمیان میں جس قدر نبی ہوا کرتے تھے گویا وہ عہدہ دار نبوت بھی تھے اور گذشتہ نبی کی شریعت کے منجانب اللہ محافظ و نگہبان و مبلغ بھی تھے۔ ان کا انتخاب گذشتہ نبی کے لئے صاحبِ شریعت نبی کے اختیار میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ بلکہ ان کو بھی خود خداوند کریم ہی اس عہدہ کے لئے نامزد فرماتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ جناب رسالت تک نہ پہنچا۔ اب حضور نے (نبی بعدی) (بارشاد قدرت) فرما کر دروازہ نبوت کے قطعی طور پر بند ہو جانے کا اعلان فرمادیا۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آپ کے سکوت سے ناجائز فائدہ اٹھائے جانے کا کافی احتمال تھا۔ کیوں کہ قرآن مجید کے فرمان خاتم النبیین کی من مانی تائیدیں کرنا مدعیان نبوت کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا بلکہ جب لائبی بعدی کی استغراقی اور عمومی نفی کی مضبوطی و حصار کو مچھانڈ کر ادعا ئے نبوت کے متوالے اپنے تئیں غلطی و برداری یا امتی نبی کہہ لو گے ہی رہے تو خدا معلوم اس حصار کی عدم موجودگی میں تو بتوں کا بے پناہ سیلاب امت اسلامیہ کو کہیں سے

کہیں بہا کر لے جاتا۔ بلکہ بہت ہی ممکن تھا کہ ہر طرح کا تعلیم یافتہ انسان بلکہ ہر بارہا رسوخ آدمی اپنے آپ کو عہدہ نبوت پر فائز قرار دے کر ایک جماعت بنا لیتا۔

میر کیف باتفاق امت اسلامیہ جناب رسالتاً پر سلسلہ نبوت کا خاتمہ ہوا۔ اور آپ کی شریعت اور کتاب کی حد قیامت قرار پائی۔ تو کس قدر تعجب نہیں بلکہ ایک ناممکن سا تصور ہے کہ سابقہ قابل نسخ اور محدود شریعتوں کی تبلیغ اور ترویج کے لئے تو اللہ کی جانب سے عہدہ دار متعین ہوں اور ناقابل نسخ شریعت اور غیر محدود دین کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی انتظام نہ ہو۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ بات سنانی عدل و حکمت ہے۔ پس ماننا پڑے گا کہ جس طرح قرون سابقہ اور اہم سالہ میں صاحبان شریعت انبیاء کے قائم مقام نبی ان کی شریعت کے محافظ اور ان کے دین کے مبلغ ہوا کرتے تھے۔ اور وہ عالم شریعت و کتاب ہونے کے علاوہ پاک و معصوم بھی ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح آخری نبی سید الانبیاء کی قائم مقامی کا شرف جن کو ملے گا۔

وہ گونبی تو نہ ہوں گے (کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے) لیکن عالم کتاب و شریعت اور معصوم ضرور ہوں گے اور جس طرح ان قائم مقام انبیاء کا انتخاب و تقرر یہ قدرت میں تھا۔ اسی طرح ان اوصیائے معصومین کا انتخاب اور تقرر بھی یہ قدرت میں ہی ہے۔

جس طرح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صاحبان شریعت انبیاء سابقین سے افضل ہیں۔ اسی طرح ان کے اوصیاء طاہرین جو مرتجہ شریعت اور مبلغین احکام قرآن ہیں۔ انبیاء کے قائم مقام اوصیاء سے افضل ہونگے اور جبریل و قرآن

اوصیائے پیغمبر

کتاب سابقہ اور صحف گزشتہ پر حاکم ہے۔ اسی طرح اس کے مبلغین (اوصیائے رسالت) ان کتاب اور صحیفوں کے مبلغین پر حاکم ہوں گے۔ بلکہ اس قاعدہ سے اوصیائے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ صاحبان شریعت انبیاء سے بھی افضل ہوں گے۔ کیونکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء حضرت رسالتاً کے سامنے رعایا کی حیثیت رکھتے ہیں تو ان کے اوصیائے طاہرین کے سامنے بھی وہ بحیثیت رعایا کے ہوں گے۔

مثال کے طور پر۔ ایک ایک ملک میں ہر ہر ضلع و ریاست کا حکمران جس طرح پورے ملک کے بادشاہ کی رعایا میں شمار ہوا کرتا ہے اسی طرح ملک کے بادشاہ کے وزراء کا بھی وہ محکوم اور فرد رعیت شمار ہوتا ہے۔ ہر ضلع یا صوبہ و ریاست کا حاکم اپنے ماتحت پر حاکم ضرور ہے لیکن اپنے ملکی بادشاہ یا اس کے وزراء کا ماتحت ہونا بھی اس کی کسر شان نہیں بلکہ اس کے لئے مقام فخر ہوا کرتا ہے۔ جیسا بھی اپنے اپنے حدود و شرع کے اندر ہر نبی اپنی امت کا حاکم اور بادشاہ ہے لیکن جناب محمد مصطفیٰ کی عالمی نبوت کے مقابلہ میں چونکہ وہ بحیثیت امت اور رعایا کے ہے۔ لہذا آنحضرتؐ کے اوصیاء و خلفائے طاہرین علیہم السلام بھی ان کے سردار اور حاکم ہیں۔

بلکہ جہاں تک جناب رسالتاً کا دائرہ نبوت ہے وہاں تک ان کا دائرہ خلافت ہے اگر وہ عالین کے لئے بشیر و نذیر ہیں تو یہی عالین کے امام و امیر ہیں۔ لہذا تحت الشریعہ سے لے کر عرشِ علاتک اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہے تو اسی ساری کائنات میں آنحضرتؐ کے اوصیائے طاہرین کی خلافت و ولایت ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسالت کے بعد ظاہری مسند اقتدار خواہ کوئی سنبھال لے حقیقت میں مسند رسالت کا اہل اور ملک خلافت کا تاجدار وہی ہوگا جس کا اقتدار عرش سے لے کر فرش تک مستم ہو اور جس کی غلامی میں انبیاء و معصومین اور ملائکہ مقربین سب داخل ہوں اور اس عہدہ جلیلہ کا اہل غیر معصوم تو یقیناً نہیں ہو سکتا۔ پس آل محمد ہی اس عہدہ پر فائز ہو سکتے ہیں اور چونکہ جناب رسالت کی شریعت کی حدود قیامت سے جا ملتی ہیں تو ان کے ادھیائے ظاہری کا سلسلہ بھی قیامت تک قائم رہنا ضروری ہے اور وہ سب کے سب آل محمد ہی سے ہیں اس وقت سرکار رسالت کا آخری جانشین خلافت الہیہ کا آخری تاجدار اور سلک امامت کا بار ہواں در شہوار حضرت حجتہ العصر صاحب الامر امام زمان مہدی و ہادی علیہ و علی آباءہ السلام علیہ موجود ہیں۔ جو قرآن و شریعت کے حقیقی محافظ و نگہبان ہیں اور انہی کے وجود مسعود کی برکات سے وجود کائنات باقی ہے۔ ایک وقت مقرر تک اللہ کی حکمت و مصلحت سے غائب ہیں۔ جب پردہ غیبت اٹھے گا۔ عالم ظاہر میں تشریف فرما ہو کر عالمی مسند اقتدار پر متمکن ہوں گے اور قرآن و شریعت کو نئی زندگی بخش کر پورے روئے زمین کو عدل و انصاف سے مبرورین گے۔ جس طرح کہ ظلم و جور سے مبر علی ہے اور ان کے وجود غائب سے دنیا اس طرح استفادہ کر رہی ہے جس طرح بادلوں میں چھپ جانے کے بعد سورج سے کیا جاتا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ خدا کی طرف سے قرآن کا آجنانا کافی ہے اور اس کے سمجھانے کے لئے صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہیں اور ان کے گذر جانے کے بعد ان کے جانشین کے تقرر کا اختیار تمام امت اسلامیہ کو حاصل ہے وہ جسے منتخب کر دے بس درست ہے کیونکہ سب امت باطل پر جمع نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں وسعت نظری اور بلند وصلگی سے یہ خیال کرنا ہوگا کہ کیا حضور رسالت کی حدود رسالت صرف مدینہ یا مکہ یا اطراف حجاز و عرب تک محدود ہیں اگر جواب نفی میں ہے تو پھر دامن انتخاب کو بھی حدود مملکت نبوت کی وسعتوں تک پھیلا نا پڑ جائے گا۔ کیونکہ محدود علاقہ اور محدود اقوام تک اگر ان کی نبوت محدود ہوتی تو انتخابات کو بھی اسی قدر محدود ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر حدود مملکت نبوت عرش سے فرش تک اور ناسوت سے لے کر ملکوت تک پھیلی ہوئی ہوں تو انتخابات کو صرف مدینہ تک بلکہ وہاں کے بھی گئے چنے چند افراد تک محدود کیوں کر دیا جائے؟

تاریخ بتاتی ہے کہ مہبت سے صحابہ کرام اس انتخاب پر راضی نہیں تھے۔ جنہوں نے پُر زور احتجاجات بھی کئے اور بھی اٹھائی لیکن وادی گئی۔ چنانچہ انصار نے سقیفہ اجتماعی اجتماع میں کھلا نعرہ لگایا تھا۔ لَا نُبَايِعُ إِلَّا عِدِيًّا یعنی ہم علی کے علاوہ کسی دوسرے کی بیعت نہ کریں گے۔ (تاریخ طبری)۔ اب کسی کا برسر اقتدار آجانا اور اس کی حکومت کا مضبوط ہو جانا اور مخالف آواز کا مروج ہو کر دب جانا اور یہ ہے اور اس کو صحیح اور قانونی طور پر منتخب ماننا اور شے ہے۔ ارباب تاریخ و سیر نے مسئلہ انعقاد اجماع اور کیفیت خلیفہ سازی کو کافی بسط و تفصیل کے ساتھ معتبر ذرائع سے اپنی تصانیف میں مبرہن اور مدلل طور پر موعظانہ انداز کے ساتھ ایسا واضح و عیان کیا ہے کہ منصف طبائع کو تلاش حق میں ذرہ مبر دقت نہیں رہتی چنانچہ

آغا سلطان مرزا کی کتاب "البلاغ المبین" جو بلند پایہ مصنف کی ایک قابل قدر تصنیف ہے۔ اس موضوع پر ہر پہلو سے تحقیقی بحث کرنے میں اپنی نظیر آپ ہے۔ اور مصنف کے تاریخی معلومات میں یدِ طولیٰ کا پتہ دیتی ہے۔ اور اگر بنا پر تسلیم اس انتخاب کو درست مان لیا جائے تو پھر سوال پیدا ہو گا کہ دوسری خلافت کے تعین کے لئے اس طرز عمل کو کیوں ترک کر دیا گیا اور بطور نامزدگی کے تقرری عمل میں کیوں آئی۔

اگر پہلا طریق تعین (انتخابات) درست تھا تو اس کو ترک کرنا ناجائز تھا۔ پس دوسری خلافت غیر قانونی ہوگی اور اگر دوسرا طریقہ درست تھا یعنی نامزدگی تو دونوں خلافتیں غلط ٹھہریں۔ پہلی اس لئے کہ وہ نامزد نہیں تھے اور دوسری اس لئے کہ جس نے نامزد کیا وہ خود غلط جانشین تھا لہذا (اس کو نامزدگی کا حق ہی حاصل نہیں تھا)

لطف یہ کہ تیسرے دور خلافت میں نامزدگی بھی نہ رہی بلکہ ایک شورائی کمیٹی بنا کر تقرر غلیف کا حق ان کو دے دیا گیا اب اگر اس کو درست کہا جائے تو پہلے ہر دو طریق غلط تھے اور اگر پہلے غلط تھے تو یہ خود بخود غلط تھا کیونکہ انہی کا ایجاد کردہ تھا اب کوئی خاک سمجھ کہ نبی کی خلافت کا تعین کیسے ہونا چاہیئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا خلافت نبویہ با اقتدار طبقہ کے ذاتی رجحانات کے ماتحت نئے نئے طریق بدل کرتے رہے جو میں نے جنم لیا کرتی ہے اس کا نہ کوئی قاعدہ ہے اور نہ قانون بلکہ جو جس طریق سے اور جس طرز عمل سے مسند نشین ہو جائے درست ہے۔ اس بحث کو ہماری کتاب امامت و ملوکیت میں مفصل ملاحظہ فرمائیے۔

بالفرض اگر یہ کہا جائے کہ اپنے اپنے مقام پر وہ سب طریق درست تھے اور سب پر اجماع امت کا اطلاق ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ اس سلسلہ کو نبی علیہ السلام کے بعد تھوڑے عرصہ تک محدود کیوں کر دیا گیا۔ جب نبوت کی حد قیامت ہے تو تقرر خلافت بھی قیامت تک ہے۔ لہذا اس طرز عمل کو قیامت تک جاری رکھنا چاہیئے۔ اگر عذر پیش کیا جائے کہ خلافت بعد میں اقتدار کا تختہ مشق بن گئی اور اقتداری رکاوٹیں انتخابات صحیح کی راہ میں حائل ہو گئیں تو ہم پوچھیں گے کہ یہ اقتدار جو عام انتخابات کی راہ میں روڑا بن گیا کیوں ناجائز ہے۔ اور وہ اقتدار جو عام انتخاب نہ ہونے کے باوجود اجماع کا دھندلہ رہا کیا کیوں جائز ہے یا ان دونوں میں فرق کی کیا وجہ ہے؟

بہر حال یہ سوال اپنے مقام پر باقی ہے کہ دورِ اول کے اقتدار نے حدیثِ غدیر میں کُنْتُ مَوْلَاكَ فَعَلَيْ مَوْلَاكَ کے سننے کے بعد نیز علیؑ کو رسالت کا اپنا عامہ (صحاب) بطور رسم تاج پوشی بندھانے اور صحابہ کے رسوم مبارک باد ادا کرنے کے بعد عہد رسالت کو کیوں چھوڑا اور ولایت علیؑ سے منہ کیوں موڑا؟

اگر بنفس نفیس خود حضرت رسالتؐ اپنے ولی عہد کو لاکھوں کے مجمع میں نامزد فرمادیں تو خلافت کے انعقاد کے لئے ناکافی ہے اور امت بعد میں انتخاب سے تقرر کرے (اور وہ بھی چند آدمیوں کا) یا نامزدگی کو طریق تقرر خلافت قرار دے یا شورائی کمیٹیاں تشکیل دے کر کام نکالے تو یہ سب کچھ درست اور کافی ہے (عجب ہے معیار خلافت) اگر جناب رسالتؐ

کی طرف یہ نسبت دی جائے کہ انہوں نے فرمایا تھا میرے صحابہ کا اجماع یا میری امت کا اجماع حق ہے یا یہ کہ میری امت باطل پر کبھی جمع نہ ہوگی یا یہ کہ میرے صحابہ واجب الاتباع ہیں۔ دالی غیر ذاللت۔ تو ہمیں دریافت کرنے کا حق حاصل ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں بعض صحابہ کا اجتماع یا بنا بر تسلیم تمام اہل مدینہ کا اجماع درگاہ حضرت علیؑ اور بعض دیگر اکابر صحابہ شریک نہ ہوئے تھے (اگر حق اور واجب الاتباع ہے تو میدان غدیر میں ایک لاکھ سے زائد لوگوں کا اجماع جن میں کئی۔ مدنی طائفتی۔ مینی۔ مصری۔ بصری کوئی دشمنی وغیرہ اطراف مملکت اسلامیہ کے افراد موجود تھے اور خود بنفس نفیس حضرت رسالتؐ بھی تشریف فرما تھے اور شریک اجماع بلکہ محرک اجماع تھے اور تحریک اجماع بحکمیت یا ایتھا التَّسْوُلُ بَلَّغُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ اَلَيْكَ مِن تَوَلَّيْتُ وَاقِع ہوئی اور جناب رسالتؐ نے اپنی زبان وحی تر جان سے اس کی ابتداء فرمائی اور تمام صحابہ نے برفائے تمام بلا پس و پیش فرائض بیعت و مبارکباد ادا کئے۔ رسم تاج پوشی بھی ادا ہوئی تو بتائیے اتنا زبردست اجماع کیوں ٹھکرا دیا گیا؟

سب کچھ سہی لیکن اب جبکہ ممالک اسلامیہ دینی مقاصد سے دُور جا رہے ہیں۔ قرآن کا پُرسان حال کوئی نہیں اسلام پر مخالفین اسلام آوازیں کس رہے ہیں۔ تمام عالم اسلامی نہایت بے چینی سے وجود حضرت قائم آل محمد صاحب الزمان امام العصر مہدی و ہادی علیہ السلام عَجَلِ اللہُ مَوْجِبُہُ کی انتظار میں ہے۔ ذرائع نقل و حرکت، آمد و رفت نہایت آسان ہیں اور اجماع کی حجت بھی قیامت تک کے لئے ہے تو دریں صورت تمام عالم اسلامی کو بجائے انتظار کے ایک عالمی مجلس مشاورت قائم کر کے کسی ایک کو عہدہ مہدویت سپرد کرنا چاہیے جو کفیل نظام اسلامی ہو اور مژدہ امن ہو کہ فسق و فجور اور ظلم و جور کا قلع قمع کر دے۔ پس وہ مہدی ہوگا اور اس صورت میں تمام عالم مزید خطرات سے دُور محفوظ رہے گا۔ دنیا آرام و اطمینان کا سانس لے گی۔ جب اپنے بس کی بات ہے تو خدا سے مزید دُعا مانگنے کی اور انتظار کی صعوبتیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی جواب ہوگا کہ دُور حاضر میں تمام ممالک اسلامیہ کے ارباب بست و کشاد جمع ہو کر اگر کوشش کریں بھی تو حضرت مہدی نہیں بنا سکتے۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ دُور حاضر کے اعلیٰ دماغ مفکرین تمام اطراف عالم اسلامی سے جمع ہو کر مہدی امت نہیں بنا سکتے۔ یعنی جناب رسالتؐ کا آخری جانشین معین نہیں کر سکتے اور اگر بالفرض جرات کریں بھی تو وہ اُن کا بنایا ہوا ہوگا۔ خدائی مہدی نہ ہوگا تو ایک مدد و خطہ زمین کے چند عمر رسیدہ مل کہ پہلا جانشین بنا لینے میں کیونکر کامیاب ہو گئے تو اب سمجھ لیجئے کہ جس کو انہوں نے بنایا تھا وہ ان کا تھا لیکن خدائی عہدہ دار خلافت نہ تھا۔ کہنے کو دنیا کہہ دے گی کہ دُور حاضر میں ہمارا انتخاب ناقص ہے اور عقلاً زمانہ بار بار تجربہ کر چکے ہیں کہ ہمارا منتخب شدہ لیڈر چند روز بعد ناقابل انتخاب قرار پا جاتا ہے اور قہراً اسے مسند اقتدار سے اتارنا پڑ جاتا ہے۔ جب ہمارے انتخاب کی یہ حالت ہے تو انتخاب مہدی ہم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہی کا منتخب کردہ ہونا چاہیے۔

اب انصاف طلب بات ہے کہ جب عقلاً عالم کا انتخاب ناکامی بخش ہے اور وہ بھی دُور حاضر میں جب کہ انسان

ذہنی اور دماغی صلاحیتوں میں ترقی کے بلند ترین ذینہ پر پہنچ چکا ہے تو بھلا آج سے چودہ سو برس پہلے کے انسانوں کا انتخاب اور وہ بھی تمام ممالک کا نہیں ایک پورے ملک کا نہیں بلکہ ایک صوبہ یا ایک ضلع کا بھی نہیں اور حد یہ کہ ایک پورے شہر کا بھی نہیں (صرف چند آدمیوں کا) کیسے خالی از خطرہ قرار دیا جاسکتا ہے اور ایسے منتخب لیڈر کو کس طرح ایک ناقابل تخیخ پوری ملت کا مذہبی و دینی پیشوا یا خدائی فرمانروا مانا جاسکتا ہے؟

اس مقام پر تین باتیں سامنے آتی ہیں۔

- ۱۔ یہ کہ جانشین رسالت کا انتخاب ہمیشہ امت کے ہاتھ میں ہے۔
- ۲۔ یہ کہ جانشین رسالت کے انتخاب کا امت کو کوئی حق نہیں بلکہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔
- ۳۔ یہ کہ دور اول میں جانشین رسول کے انتخاب کا حق امت کو تھا اور بس۔

پہلی صورت میں اگر پہلے زمانہ کی امت پہلے زمانہ کے خلفاء کا انتخاب کرنے میں کامیاب تھی تو اب بھی اسی اصول کے ماتحت رسول کے آخری جانشین بنانے میں کامیاب انتخاب ہو جانا چاہیے ورنہ ماننا پڑے گا کہ یہ طریق کار اللہ کی طرف سے نہیں ورنہ ناکام نہ ہوتا۔ تیسری صورت میں اگر کہا جائے کہ پہلے لوگوں کو حق انتخاب حاصل تھا کیونکہ وہ نیک تھے اور اب چونکہ باطل پرستی کا دور دورہ ہے۔ لہذا اختیار امت سے سلب کر کے خدا نے اپنے لئے مخصوص فرمایا تو ہم کہیں گے کہ حکیم مطلق نے ایک پائیدار ملت کے لئے شروع سے ایک ناپائیدار قانون کیوں وضع فرمایا جب اس کو معلوم تھا کہ انتخابی طرز عمل ایک وقت کے بعد بے کار ہو جائے گا۔ تو ایسے چند روزہ کے طرز عمل کو ایک قیامت تک باقی رکھنے والی ملت کا اصل واساس کیوں قرار دیا؟ اور نیز اسلامی احکام میں مسادات اور یکسانیت کہاں گئی؟ خدا نے جنبہ داری روا کیوں رکھی؟ پس وہ درمیانی صورت ہی بالکل درست و قرین عقل ہے۔ یعنی جانشین رسول کے انتخاب کا حق پہلے بھی اور اب بھی رسول کے خدا کے اور کسی کو حاصل نہیں نہ اب کا انتخاب بارہواں اور آخری جانشین بنا سکتا ہے۔ اور نہ پہلے کا انتخاب پہلا جانشین رسول اور امام اول بنا سکتا ہے اگر امت جوأت کرے بھی تو وہ امت کے بنائے ہوئے ہوں گے۔ خدائی عہدہ دار خلافت نہ ہوں گے۔ پس ثابت ہوا کہ جس طرح قرآن مجید اللہ کی جانب سے ہمارے اعمال و افعال کے لئے ایک مستقل اور ناقابل تردید ضابطہ ہے اسی طرح اس کا مدرس و مبلغ بھی ہر دور میں اللہ کی جانب سے ہی ہوا کرتا ہے۔

جس طرح ہمیں کتاب کے بنانے کا حق نہیں اسی طرح ہمیں اس کے مدرس و مبلغ کے انتخاب کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے جس طرح دور اول میں نبی رسول قرآن کا معلم حضرت علیؑ تھا۔ اسی طرح ہر زمانہ میں یکے بعد دیگرے ائمہ طاہرینؑ نبی رسول چنے آئے اور دور حاضر میں حضرت حجت علیہ السلام حضرت محمدؑ بھی بفرمان رسالت مبلغ قرآن ہیں۔

نہ اب ہمارے بنانے سے بن سکتا ہے اور نہ اس دور میں لوگوں کے بنانے سے بن سکتا تھا۔

جس طرح آج کا انتخاب غلط اور خلافت حکم خدا ہے اسی طرح اس زمانہ کا انتخاب بھی غلط اور خلافت حکم خدا تھا۔

نہ آج کا بنایا ہوا خدائی فرمانروا بن سکتا ہے اور نہ اس دور کا لوگوں کا بنایا ہوا خدائی خلیفہ و جانشین رسول بن سکتا ہے پس وہ رسول جو مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا) اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (ان کا کلام تو وحی خدا سے ہی ہوا کرتا ہے) اپنی امت کو کسی سرپرست کے بغیر قطعاً چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام احکام قرآنیہ بیان کر کے جائیں اور اتنا بڑا مسئلہ جس پر بعد میں قیامت تک کے لئے پوری امت کے دینی مسائل کے حل کا وارد مدار ہے اس کو بغیر بیان کے چھوڑ جائیں؟

انہوں نے کھلے الفاظ میں صریح اور غیر مبہم بیان میں صاف طور پر ثقلین کے ساتھ تنک کا حکم فرمادیا۔ زبان سے بھی سنایا اور ہاتھوں پر بلند کر کے دکھایا بھی اور سنایا بھی اور عملی طور پر تاج پوشی کر کے بھی آنے والے خطرات کا سدباب کیا اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی جانب سے تھا انہوں نے صرف پہنچا دیا۔

اگرچہ قوم طاوت نے طاوت کے منتخب من اللہ ہونے پر اس کی مالی کمزوری کا اعتراض کیا تھا لیکن خدا کے نزدیک چونکہ معیار انتخاب پر پورا اترنے والا صرف وہی تھا۔ اس لئے وہی منتخب ہوا اور وہی خدائی عہدہ دار رہا۔ خواہ کسی نے مانا یا نہ مانا۔ خدائی عہدہ جس کے پاس ہر کسی کے تسلیم نہ کرنے سے چھن نہیں سکتا۔ جس طرح خدا کو نہ ماننے والے اس کی خدائی میں موجب نقصان نہیں ہو سکتے۔ رسول کو رسول نہ تسلیم کرنے والے انحضرت کی رسالت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی طرح علی اور اولاد علی سے منہ موڑنے والے ان سے نہ عہدہ ولایت و امامت چھین سکتے ہیں اور نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے وہ نہ قرآن سے جدا ہیں اور نہ قرآن سے جدا ہے خواہ کوئی تسلیم کر لے یا نہ کرے

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَسَكِّينَ بِالثَّقَلَيْنِ كِتَابَكَ وَعَنْوَ نَبِيِّكَ الطَّاهِرِينَ

قرآن اور ختم نبوت

کتب سماویہ میں سے قرآن مجید کا آخری کتاب ہونا مسلمات اسلامیہ میں سے ہے لیکن یہ کیوں؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ ہر فرد انسانی کا تدریجی ارتقاء اور ہر مرتبہ میں اس کی دماغی و فہمی صلاحیتوں کا استعداد تفاوت اس امر کا مقتضی ہے کہ اسے ہر مرتبہ میں اسی ہی مرتبہ کی مناسبت سے تعلیم و فرائض و احکام کا حامل قرار دیا جائے کیونکہ وہ اسی کا ہی اہل ہے۔

جس طرح ترقی کے تدریجی مدارج میں بچپن اور جوانی و بڑھاپے کا فرق ہے کہ بچپن کے انتہائی دانشمندانہ افعال دور جوانی میں طفلانہ حرکات شمار کئے جاتے ہیں گو بچے کے لئے اس دور میں وہی زیبا اور اس کی کامیابی و کامرانی و بہر و لغز نبی کا وہی معیار ہوتے ہیں۔ بچے کے لئے ابتدائی درجہ میں حروف تہجی کا سمجھ لینا اور یاد کرنا ویسا ہی مشکل ہوتا ہے جیسا کہ کمنٹی

طلبہ کے لئے اپنا کورس۔ تاہم کامیابی ہر دور میں اپنے مناسب نصاب و معیار کے ماتحت ہوا کرتی ہے لیکن دل و دماغ پر نتائج کے اثرات یکسانیت سے ہوتے ہیں۔ کامیابی کی خوشی جس طرح منتہی کو ہوتی ہے۔ اسی طرح مبتدی کو بھی ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی ناکامی کا درد و افسوس بھی دونوں کو ہوتا ہے۔ لیکن خوشی و غمی کی مقدار میں مراتب ذہن کے تفاوت کے لحاظ سے اختلاف ضرور ہوا کرتا ہے۔

پس مدارج و مراتب کا اختلاف جب روز روشن کی طرح واضح ہے تو قطعاً معقول نہیں کہ ہر مرتبہ کا مدرس ایک ہی قابلیت و اہلیت کا حامل ہو۔ بلکہ ہر مرتبہ میں اسی مرتبہ کے نصاب کے پیش نظر اسی معیار کے معلم کا انتخاب عین ادائیگی ہے اور اس کے خلاف کرنا عقلی طور پر قطعاً غلط اور ناجائز ہے۔

یہ اختلاف انسانوں کی صرف شخصی زندگی تک محدود نہیں بلکہ اقوام کی اجتماعی زندگیاں بھی اسی طرح کے تشبیہ و فراز سے دوچار ہیں۔ تاریخی مطالعہ سے اس نتیجہ پر بخوبی پہنچا جاسکتا ہے کہ اقوام کی ابتداء وسط و انتہا میں واضح طور پر بچپنے جوانی اور بڑھاپے کا سافرق رونما ہوتا ہے۔

بلکہ پوری نوع انسانی کے تدریجی ارتقاء کا بعینہ یہی حال ہے انسان کا ابتدائی دور نوع انسانی کے بچپنے کا دور تھا۔ رفتہ رفتہ ترقی کی منازل عبور کرنے کے بعد اس منزل کی نوبت آپہنچی۔ جسے نوع انسانی کی جوانی کا آغاز کہا جاسکتا ہے تو چونکہ ہر مرتبہ انسان اسی ہی مرتبہ کی تعلیم و تربیت کا اہل اور اُسی موزونیت سے فرائض و احکام کا حامل ہوا کرتا ہے۔ لہذا اسی ہی مرتبہ کا معلم خدا کی طرف سے منتخب کیا جانا ضروری تھا۔ پس خالقِ علیم و حکیم نے اسی ترتیب سے انتخاب فرمایا۔

صوف آدم جس درجہ کا نصاب تھے حضرت آدمؑ اسی درجہ کے معلم تھے اسی طرح صوف نوحؑ صوف ابراہیمؑ و رات موسیٰؑ زبور داؤد اور انجیل عیسیٰ جن جن انسانی مدارج کا نصاب تھیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام انہی درجات کے لئے بانٹتے تھے مدارج معلم و متعلم بن کر شریف لاتے رہے۔

اب نوع انسانی میں پوری صلاحیتیں موجود ہو گئیں تھیں اور اس کا دور شباب سے ہم آغوش ہو گیا تھا۔ تو حکیم مطلق نے اس کی فلاح و بہبود اور عمل و کردار کے لئے وہ آخری نصاب تجویز فرمایا جو نوع انسانی کی آخری سانس تک اس کے لئے مشعلِ راہ بن سکے اور قطعاً کسی وقت تبدیل نہ کیا جائے اور فرمایا۔ اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ یَهْدِیْ لِلَّتِیْ هِیَ اَقْوَمُ وَتَحْقِیْقُ یَہِ قرآن انتہائی سیدھے اور مضبوط رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے (ملاحظہ فرمائیے جس کو خود علیم و حکیم (اقوم) انتہائی سیدھا و مضبوط کی لفظ سے تعبیر فرمائے تو اس میں تغیر و تبدل کا امکان ہی کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے علاوہ جو بھی ہو گا۔ اس سے کم ہو گا کیونکہ اس کے برابر اگر ہو تو اس کو یَهْدِیْ لِلَّتِیْ هِیَ اَقْوَمُ نہیں کہا جاسکتا۔

پس جب قرآن جمیع تکمیل تعلیم نفوس انسانیہ کا آخری کورس ہوا تو اس کا لائے والا نبی کمالات انسانیہ میں آخری حد امکان پر فائز ہو کر نوع انسانی کی آخری صفت تک باوجود تفاوت استعدادات و اختلافات اذنان کے قابل پذیرائی ہو ورنہ

وامن انتخاب عظیم و قدیر پر جہل یا عجز کا بد نما داغ لگ جائے گا جو شان اقدس الہیہ کے سراسر خلاف ہے اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے جو دارائے ہر صفات کمالات ہے جس کو اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقِي عَظِيمٌ اور وَمَا اَسْأَلُكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ اور خَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ کے مقدس القاب سے سرفراز فرما کر اللہ مبعوث فرمایا پس معلوم ہوا کہ اس نبی کی نبوت وجود عالم امکان کی آخری حد تک ہے جس کے بعد قیامت ہے۔ لہذا اس نبی کے بعد کسی نبی کی آمد کا امکان ہی نہیں کیونکہ نہ نوع انسانی میں مزید ایسی صلاحیتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو معیار قرآن سے بالاتر ہوں اور نہ تعلیمات قرآنیہ میں رد و بدل یا نسخ کا کوئی امکان باقی ہے ورنہ یہ حدیثی لَفَتْحِ اَقْدَم کے منافی ہوگا۔ اور نہ مراتب کمالات انسانیہ میں کوئی ایسا گوشہ خالی ہے جس تک جناب رسالتاؐ کی رسائی نہ ہوئی ہو۔

لہذا جناب رسالتاؐ نوع انسانی کے آخری نصاب کے آخری مدرس ہیں۔ ان کے بعد نہ کسی کی گنجائش ہے اور نہ کوئی آسکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مستحق نبی گو نہیں آسکتا۔ لیکن آنحضرتؐ کے بعد کسی غلط بردری یا امتی نبی کے آجانے میں کیا حرج ہے کیونکہ یہ نئی شریعت نہیں لاتے بلکہ ان کا کام اسی نبی کی تعلیمات کی توضیح و ترویج ہی ہوتا ہے اور بس تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کی شریعت کی توضیح و ترویج یا تشریح و تبلیغ کا فریضہ اس کے اوصیاء و خلفائے طاہرین کے بعد تمام علماء پر عائد ہوتا ہے تاہم وہ نبوت کے مقدس اور خصوصی لقب سے ملقب نہیں کئے جاسکتے۔ علاوہ ازیں جناب رسالتاؐ کا ارشاد گرامی لَا نَبِيَّ بَعْدِي اور اس کا ناقابل تخصیص عموم کسی مدعی نبوت کو (خواہ امتی یا جزوی یا غلط و بردری نبی کہلانے کے ہزاروں بہانے بناتا پھرے) صعب انبیاء میں قدم دھرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔

نیز کسی جزوی نبی کی بعثت نوع انسانی کی تدریجی طرز تعلیم کے بھی منافی ہے جسے کوئی صاحب ہوش و ذی شعور قبول نہیں کر سکتا۔ مثلاً کسی کالج کے پرنسپل کے چلے جانے کے بعد کسی طالب علم کو دو گورے کالج میں ممتاز ہی کیوں نہ ہو کالج کا پرنسپل نہیں بنایا جاسکتا۔ خواہ اس کی کارکردگی کالج بھر میں افادہ حیثیت کی حامل بھی ہو ویسے وہ اپنی بلند استعداد اور افادیت کے پیش نظر انعام و اکرام کا مستحق بھی ضرور ہوگا۔ لیکن اگر اُس نے اس خطاب مخصوص کو چرانے کی کوشش کی تو اس کی محنت اکارت جائے گی اور اس کی سب حسن کارکردگی افسران بالا کی نگاہوں میں محض بدینیتی پر محمول ہوگی اور کالج سے نکال دینے کے علاوہ اس کو جبرتناک سزا دینا بھی عین انصاف ہوگا۔ بلکہ طالب علم تو درکنار کالج کا ممتاز ترین پروفیسر بھی اس خطاب کا اہل نہیں ہوا کرتا اگر وہ بھی ایسا کرے تو ویسی ہی سزا بلکہ اس سے بھی زیادہ سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ پس اس مقام پر کسی بھی شخص کا ادعائے نبوت نوع انسانی کو دھوکا دینے اور سادہ لوح انسانوں کی آنکھوں میں دھول بھرنے کے مترادف ہے۔ پھر اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کی تشریف آوری پھر کیسے ہوگی؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ فرائض نبوت کی انجام دہی کے لئے تشریف نہ لائیں گے بلکہ حضرت رسالتاؐ کے آخری نام مقام حضرت مہدی امام آخر الزمان علیہ السلام عجل اللہ فرجہ کے مقتدی اور مویذ بن کر آئیں گے تاکہ اطراف عالم میں

پہلی ہوئی قوم نصاریٰ کے دل و دماغ میں جناب رسالتؐ کی عنکبت اور ان کے دین کا سکہ بیٹھ جائے۔ اور ان کے لئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا رستہ ہموار ہو جائے۔

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس جرم کی پاداش میں ان سے عہدہ نبوت سلب کیا جائے گا اگر ان کا جرم ثابت ہو تو ان کی نبوت ہی ساقط ہے اور اگر ان کا کوئی جرم نہیں تو پھر بلا وجہ ان سے عہدہ نبوت چھین کر صغیر امت میں کھڑا کر کے دوسرے کا مقتدی بنانا عدل خداوندی سے دور بلکہ منافی عدل ہے۔

(۱) اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کا حضرت مہدیؑ کی علیات لام کی اقتدا میں ہونا نہ ان کی توہین ہے اور نہ منافی نبوت ہے تاکہ منافی عدل خداوندی ہو۔ جس طرح حضرت موسیٰؑ کا خضرؑ کی شاگردی میں داخل ہونا نہ ان کی توہین تھا۔ اور نہ منافی نبوت۔ چھوٹے مدرسے کا مدرس اعلیٰ اگر کسی کالج کے پرنسپل یا اس کے قائم مقام یا ماتحت پروفیسر کے شاگردوں کی صف میں داخل ہو کر کچھ استفادہ کر لے تو یہ چیز نہ اس کی منقصت و توہین کی موجب ہے اور نہ اس کی ملازمت کے منافی ہے بلکہ وہ اپنے سکول میں ویسے کا ویسا معلم و استاد ہے لیکن کالج کے پرنسپل کے سامنے یا اس کے قائم مقام یا ماتحت پروفیسر کے سامنے شاگرد کی حیثیت سے ہے اس کے چھوٹے سکول کے مدرس ہونے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوا کہ نہ وہ کالج میں بھی اسی مدرس کی حیثیت سے جائے۔ ورنہ اس کی توہین ہوگی اور اس کی معنی کے منافی ہوگی۔ بلکہ کالج کے پرنسپل سے کچھ استفادہ کر لینے کے بعد وہ اپنی پہلی ڈگری سے ترقی کر کے بلند درجہ کی تدریس کے قابل ہو جائیگا

(۲) نیز یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ عالمین کے نبی تو تھے نہیں۔ لہذا عالمین کے ہادی کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی قوم نصاریٰ کو پیغام خدا سنائیں گے اور جناب رسالتؐ کے دین پر آنے کی دعوت دیں گے اور عمل سے حضرت حجت علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھ کر اپنی قوم کے سامنے ان کا واجب الاتباع اور امام برحق ہونا ثابت کریں گے لہذا ان کا عہدہ ان سے چھینا نہیں جائے گا۔ بلکہ وہ اپنے عہدہ نبوت کے ماتحت اپنا تبلیغی فریضہ ادا کریں گے۔

(۳) نیز یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہا۔ حضرت مہدیؑ کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے عقائد فاسدہ کو عملی طور پر باطل کریں گے کہ اگر خدا یا خدا کا بیٹا ہوتا تو کسی مخلوق کی اقتداء میں کیوں ہوتا؟ اور یہ بات ان کے عہدہ نبوت سے کیا منافات رکھتی ہے؟ بلکہ مطابق عہدہ فریضہ تبلیغ کی ادائیگی ہے اور اس سے پہلی فصل میں ثابت ہو چکا ہے کہ گذشتہ انبیاء اپنی امتوں کے نبی اور سردار تھے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰؐ کی عالمی نبوت کے مقابلہ میں وہ بحیثیت رعایا اور امت کے تھے اور اسی طرح حضرت کے برحق جانشینوں کے سامنے بھی وہ رعایا کی حیثیت سے ہیں پس حضرت عیسیٰؑ اپنی امت کے لئے فرائض نبوت کی ادائیگی کریں گے اور حضرت محمد مصطفیٰؐ کے آخری جانشین کی اقتداء میں کھڑے ہو کر دنیاۓ اسلام کے

لئے ان کا اس فریضہ تبلیغ کا ادا کرنا بحیثیت نبی کے نہیں ہوگا۔ بلکہ حضرت مہدیؑ کے ایک مقتدی و سپاہی کی حیثیت سے ہوگا۔ لہذا اس کی نعم نبوت سے کوئی منافات نہیں۔ گویا حضرت عیسیٰؑ دین اسلام کے متبع ہوں گے اور حضرت مہدیؑ کے ماتحت کام کریں گے (منہ)

سامنے ایک عملی وعظ و نصیحت بھی فرمائیں گے اور وہ یہ کہ۔ اے انتخاب سے محمد مصطفیٰ کے جانشینوں کا تعین کرنے والو۔ دیکھ لو محمد مصطفیٰ کا جانشین وہ ہو سکتا ہے جو گذشتہ تمام نبیوں پر حکومت کر سکتا ہو اور انبیاء چونکہ معصوم ہوا کرتے ہیں۔ لہذا اس کو معصوم ہونا چاہیے۔ پس غیر معصوم قطعاً حضرت محمد مصطفیٰ کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ میرے اس پورے بیان کا حاصل یہ ہے۔

چونکہ قرآن مجید تکمیل نفوس انسانیہ کا آخری کورس ہے۔ لہذا اس کا معلم و مدرس نبی بھی آخری نبی ہے۔ چونکہ قرآن مجید شریعت کی آخری کتاب ہے۔ لہذا اس کو لانے والے نبی کی نبوت بھی آخری نبوت ہے۔ قرآن آخری کتاب اور شریعت آخری شریعت ہے پس محمد مصطفیٰ آخری نبی اور اسلام آخری دین ہے۔ قرآن کے بعد کسی دوسری کتاب کے نازل ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے اور وہ کتاب بھی جھوٹی ہوگی اور اس کتاب والا بھی جھوٹا ہوگا۔ اسی طرح دین اسلام کے بعد کسی اور دین کے پیش کرنے والا بھی جھوٹا اور اس کا دین بھی جھوٹا ہوگا۔ پس محمد مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی نبوت جھوٹی اور وہ بھی جھوٹا ہوگا۔

والحمد للہ رب العلمین

قرآن اور موجود مہدیؑ

گذشتہ بیان میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ قرآن آخری کتاب اور اس کے لانے والا رسول آخری رسول ہے۔ حدیث قدسی مشہور کَوْلَاکَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاکَ کا مطلب یہ ہے کہ حضور رسالتاً ہی مقصد تخلیق عالم تھے تو جب آپ اس دار فانی سے عالم بادوانی کی طرف تشریف لے گئے تو کائنات کے وجود کو بھی تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ کیونکہ جس کی خاطر یہ سب کچھ بنایا۔ جب وہ نہ رہا۔ تو اس سب کچھ کے باقی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس معزز مہمان کی آمد کے لئے پتنگ بسترہ لگایا جائے۔ دسترخوان بچھایا جائے۔ فانوس جگایا جائے تو اس کے رخصت ہو جانے کے بعد سب سامان سمیٹ دیا جاتا ہے۔ پس اسی طرح جب مقصد خلقت کائنات و آسمانی آخری کتاب (قرآن مجید) کا آخری مبلغ مہدیؑ نہیں تو یہ کتاب کس لئے ہے اور دیگر تکالیف شرعیہ کیوں باقی ہیں؟

تو اس کا جواب بلکہ واحد حل یہی ہے کہ ابھی کسی آنے والے کا انتظار ہے اور ابھی وجود کائنات کا سہارا اور کتاب خدا کا مدرس ایک ایسا فرد موجود ہے جو حدیث کولاک کے مصداق کا حصہ ہے۔ ورنہ جس طرح حضور تشریف لائے۔ اور چلے گئے اگر ان کے بعد حدیث کولاک کے اور مصداق کی آمد نہ ہوتی اور دنیا میں ان کا حقیقی جانشین باقی نہ ہوتا۔

تو نہ کتاب باقی رہتی اور نہ کتب باقی رہتا۔ پس کتاب اور کتب کا وجود مدرس کتاب کے وجود کی دلیل ہے۔

غلاوہ انیس گذشتہ صفحات ۶۲-۶۱-۹۳-۹۴ میں وجود حضرت ولی العصر مہدیؑ آخر الزمان علیہ السلام کے متعلق مختصر طور پر روشنی ڈالی جا چکی ہے اور صاحب انصاف کے لئے وہ کافی ہے۔

قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جن کی تائید حضرت حجت علیہ السلام کے وجود مسعود اور ان کے زمانہ اور زمانہ والوں سے کی گئی ہے۔

ہم غے زبور میں ذکر کے بعد یہ بات کھدی ہے کہ میرے صالح بند ہی میری زمین کے وارث ہونگے (ان سے مراد حضرت حجت اور ان کے اصحاب ہیں) (بجاء الانوار ج ۱)

لوگ اللہ کے نور کو منہ سے بھجانا چاہتے ہیں اور خدا اپنے نور کو تمام کبریا اللہ تاکہ تمام دینوں پر اس کو غلبہ دے (حضرت قائم کا دو مراد ہے) (بجاء الانوار ج ۱)

اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسکو تمام دینوں پر غلبہ دے (حضرت قائم کا زمانہ مراد ہے) (بجاء الانوار جلد ۱۲)

پہلی آیت میں ہے کہ میری زمین کے وارث صالح بند ہوں گے اور تیسری آیت بتلاتی ہے کہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غلبہ دیگا۔ تو جو لوگ اس وقت تک دعوائے مہدویت کر چکے ہیں۔ ان کی تکذیب کے لئے تو ان آیات مجیدہ کے ظاہری الفاظ ہی کافی ہیں کیونکہ حضرت مہدیؑ کی حکومت پوری روئے زمین پر ہوگی اور یہ چیز کسی بھی مدعی مہدویت کو نصیب نہ ہوئی۔ نیز حضرت مہدیؑ کے دور میں خدا کا دین تمام باطل دینوں پر غالب ہو جائے گا۔ حالانکہ ان مدعیان مہدویت کی تحریکات معدودہ افراد تک محدود ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ لوگ ان آیات کے مصداق نہیں تھے بلکہ غلط دعویٰ کرتے اور جھوٹے مدعی مہدویت تھے آیات متذکرہ جس مہدیؑ کی آمد کا پتہ دیتی ہیں وہ ابھی آنے والا ہے اور جب آئے گا تو اس کی حکومت بھی پوری روئے زمین پر ہوگی اور دین خدا غالب بھی ہوگا۔ حتیٰ کہ ادیان باطلہ مٹ جائیں گے۔

نیز ان مدعیان مہدویت کا جب سے سلسلہ شروع ہوا عالم اسلامی تو درکنار پوری زمین سے رفتہ رفتہ امن و آرام چین و اطمینان ختم ہونے لگ گیا اور فسق و فجور کا دور دورہ عام ہونے لگ گیا۔ حتیٰ کہ پوری دنیا سے امن و آرام صرف برائے نام ہی باقی رہ گیا یہ لیکن ان آیات سابقہ کے حقیقی مصداق جب ظہور فرمائیں گے تو پوری دنیا امن و آرام سے اس طرح معمور ہو جائے گی۔ جس طرح اس سے پہلے ظلم و ستم اور فسق و فجور سے مہر پور ہو چکی ہوگی۔

۱، وَلَقَدْ كُتِبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ صَنَائِدُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ

۲، يُبَيِّدُ ذُلَّ لَيْطُيْمُو أَوْرَاطِهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِمْ قُوَّهِمْ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ الْآيَةُ

۳، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (الآيَةُ)

۴، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي

۵، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي

۶، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي

اَسْ تَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا

لیا ان کے لئے اور البتہ ضروران کے خوف و ہراس کو امن
سے تبدیل کر دے گا۔

وَهُدًى وَنُورٌ اَنْ نُّعَمِّدَ عَلَى الدِّينِ اَسْتَظْعِفُنَا فِي
الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اٰيَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْاَوَّلَيْنِ

ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور قرار دیئے
گئے اور ان کو امام بنائیں اور زمین کا وارث مقرر کریں۔

بخاری الانوار جلد ۱۳ میں ہے کہ یہ ہر دو آیات حضرت حجتؑ کے متعلق ہیں۔ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن کی تاویل حضرت
حجتؑ کے متعلق کی گئی لیکن سب کا ذکر کرنا اثبات مطلب کے لئے ضروری نہیں۔ لہذا ہم ان ذکر شدہ پنج آیات پر اس مقام
میں اکتفا کرتے ہیں البتہ اپنے اپنے مقام پر آیات کی تاویلات جو آئمہ سے منقول ہوتی رہیں گی۔ بیان کروں گا۔

ان دو آیتوں میں پہلی آیت کو بعض ناسمجھ لوگ خلافت اجماعیہ پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
اس کے مصداق وہی لوگ تھے۔ جو خلیفہ بن گئے۔ لہذا ان کی خلافت سے ثابت ہوا کہ وہ ایماندار اور صالح بھی تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ حب الشئ نفعی و یفتم۔ یعنی محبت انسان کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے اگر اس آیت مجیدہ کے صرف
تحت اللفظی ترجمہ پر ہی غور کیا جائے تو قطعاً خلافت اجماعیہ کے انعقاد کے بطلان پر دلالت کرتی ہے کیونکہ آیت مجیدہ
میں خدا وعدہ فرماتا ہے کہ میں بناؤں گا۔ یعنی میری طرف سے منصوص ہوگا اور وہ سوائے حضرت علیؑ کے صحابہ میں اور کوئی
بھی نہیں۔ جناب رسالتؐ نے مقام غدیر پر اعلان فرمایا اور عملی طور پر اسے بلند کر کے بھی دکھایا تاکہ کوئی شک و شبہ
نہ رہ جائے اور حضرت کے سامنے لوگوں نے پنج پنج کی صدائیں بھی بلند کیں۔ اَلْاَيْسَرُ خَلِيفَتِي کا کوئی مصداق صحابہ میں سے
ہو سکتا ہے تو وہ صرف حضرت علیؑ ہی کی ذات بابرکات ہے ان کے علاوہ نہ کوئی اور منصوص من اللہ ہے اور نہ اس
آیت شریفہ کا مصداق بن سکتا ہے۔

نیز اس امر کی مزید وضاحت کے لئے خدا نے یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو خلیفہ اسی طرح بناؤں گا۔
جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو میں نے خلیفہ بنایا۔ اب آثار صحیحہ سے صاف معلوم کیا جاسکتا ہے کہ پہلی خلافتیں کیا اجماع
سے منعقد ہوئیں تھیں یا خدا کی طرف سے منصوص تھیں؟ پس جس طرح خدا نے ان گزشتہ لوگوں کو خود خلافت کے لئے
منتخب فرمایا اور لوگوں کو حق انتخاب سے محروم رکھا۔ اسی طرح یہاں بھی فرماتا ہے کہ میں اسی طریق سے خلافت دوں گا جس
طرح گزشتہ لوگوں کو خلافتیں دیں۔

اور اگر بالفرض یہ آیت استخلاف ان لوگوں کی خلافت پر نص ہے جن کو خلیفہ بنا لیا گیا۔ تو کم از کم ان خلیفہ بننے والوں
کو تو یہ علم ہونا چاہیے تھا۔ کہ یہ آیت ہماری خلافت پر نص ہے اور سقیانی لمبے چوڑے نزاع میں انصار و مہاجرین کی خلافت
کی رسہ کشی کے موقع پر اس آیت مجیدہ سے استشہاد کر لینا ضروری تھا تاکہ جھگڑا طول نہ کھینچتا اور عجیب معتمہ ہے کہ محبت کرنے
والے اور عقیدت مند تو کہتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ ان کی خلافت پر وال ہے اور خود ان کو علم ہی نہیں تھا ورنہ ضرور استشہاد

کے طور پر پیش کر دی ہوئی۔

ہاں ضرور ان کو یہ علم تھا کہ ہم اس آیت کے مصداق نہیں کیونکہ اگر ہم اس کو اپنے متعلق مخصوص کر دیں یا اختصاص کا دعویٰ کریں تو مجمع کا ہر فرد بول اٹھے گا کہ اس صفت میں میں بھی شریک ہوں تو دریں صورت چار دنا چار یا تو حرب و ضرب پر نوبت پہنچ جاتی اور یا آیت مجیدہ کی رہبری کے پیش نظر انتخاب خداوندی کو اپنا لیا جاتا اور جہدِ غدیری کا اعادہ ہو جاتا لیکن یہ دونوں صورتیں خلافت کی قمیص اوڑھنے والوں پر گراں تھیں۔ لہذا اس آیت کو پیش کرنے کی جرأت ہی پیدا نہ ہوئی۔ اس کی مزید تفسیر و تفصیل جلد ۱ ص ۱۵۲ پر ملاحظہ فرمائیں۔

اب رہی آخری آیت۔ وہ صاف بتلاتی ہے کہ وارث زمین اس کو بنایا جائے گا۔ جو پہلے کمزور و ضعیف کر دیا گیا ہو۔ وہ خلیفہ و امام بھی ہوگا اور وارث زمین بھی ہوگا۔ اختلاف والی آیت کے آخری الفاظ ہیں کہ خلیفہ بننے والوں کی خاطر اپنے پسندیدہ دین کو تمکین تمام دپوری طاقت دوں گا اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دوں گا۔

آخری آیت میں ہے کہ کمزور کئے جانے کے بعد ان کو خلافت و وراثت زمین عطا ہوگی۔ ان ہر دو آیات کی تطبیق سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی مصداق وہ خلافتیں نہیں اور ہرگز نہیں اس لئے کہ (۱) دین اسلام کو تمکین تمام حاصل نہ ہو سکی۔ ورنہ اطرافِ عالم میں کوئی بھی غیر مسلم نہ رہتا۔ (۲) جناب رسالت کے دور میں ان کو کون سا خوف تھا۔ جس کو خدا نے خلافت کے سایہ میں امن سے تبدیل کیا۔ بلکہ یہاں تو بالکل معاملہ برعکس معلوم ہوتا ہے کیونکہ جناب رسالت کے دور میں اہل اسلام پورے امن میں ہو گئے تھے۔ اغیار پر ان کا اقتدار قائم تھا۔ آپس میں صلح و آشتی تھی۔ خلافت کے انعقاد کے بعد مسلمانوں میں آپس میں قطعاً صلح و آشتی نہ رہی اگر صرف خلافتِ راشدہ ہی کا دور لیا جائے۔ تو پہلے خلیفہ کے بعد باقی سب خلفاء مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ کیا اسلام کی تمکین اور خوف کے بعد امن اسی کا نام ہے؟

(۳) کمزور کئے جانے کے بعد ان کو طاقت نہیں ملی۔ بلکہ انہیں اس خلافت کے انعقاد کے بعد تفرق و تشیت کی خلیج کا پاٹ وسیع سے وسیع تر ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس کے تلخ اثرات سے خلافت ماب خود بھی نہ بچ سکے۔ (۴) پوری روئے زمین کی وراثت (حکومت و ملکیت حاصل نہ ہو سکی۔

اسلامی تاریخ کی اوراق گردانی اور صحیح مطالعہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آیات صرف اہل محمد ہی کی رحمت اور حضرت قائم آل محمدؑ کی ہمہ گیر حکومت پر دلالت کرتی ہیں۔ کیونکہ

(۱) پہلی آیت کی رو سے جس قدر امت نے ان کو خائف و ہراساں کیا ہے۔ اتنا کسی قوم کو کسی دور میں نہیں کیا گیا ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ قتل کیا گیا۔ قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کیا گیا۔ حقوق سے محروم کیا گیا۔ زندہ دیواروں میں چننا دیا گیا

گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ عورتوں کو رُلایا گیا اور در بدر پھرایا گیا۔ چھوٹے بچوں پر تشدد کیا گیا۔ غرضیکہ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اور حد یہ کہ اپنے مقتولین اور شہداء کی مطلوبیت کی داستان پڑھنا اور سُنانا ان کے لئے ممنوع قرار دیا گیا۔ ان پر گریہ کرنا اور آنسو بہانا حرام قرار دیا گیا۔ اگر تاریخ سادات کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سی سادانیاں اپنے بے گناہ مردوں کے شہید کر دیئے جانے کے بعد اپنے یتیم بچوں کو ساتھ لے کر جنگوں میں دیرانوں میں۔ پہاڑوں میں بھوک و پیاس کی شدتیں نبھانے لگے۔ پیدل سفر کرنے کی تکلیفیں اٹھانے لگے، انتہائی غربت و کس میہر کی حالت میں دار فانی سے کوچ کر گئیں۔

خوف کا یہ عالم تھا کہ سادانیاں اپنے خورد سال بچوں کو گھر سے باہر قدم رکھنے سے روکتی تھیں اور بالفرض بچہ باہر جانے پر مُصر ہو جاتا۔ تو مائیں بار بار سمجھایا کرتیں کہ دیکھو بیٹا اگر کوئی تم سے اپنا نسب پوچھے تو یہ نہ کہنا کہ میں سید ہوں اور سادات نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ بہت سے سادات اپنے نسب کو چھپانے میں اس قدر محتاط رویہ اختیار کرتے تھے کہ اپنی بوی تک کے سلسلے اپنا سید ہونا ظاہر نہ کر سکتے تھے جس کی وجہ سے اولاد کو بھی اپنے سید ہونے کا علم نہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ بن زید لڑکی کی رحلت کے بعد بھی دروے کر دنیا سے گئے کہ اُنے میری لڑکی کو مرتے دم تک یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ میں سید زادی ہوں اور علی و فاطمہؑ کی اولاد سے ہوں۔

آجکل کی حالت بھی دیکھئے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ اس وقت حکومت وقت اور رعایا مل کر سادات کو پامال کرنے کی کوشش میں تھے اور اب حکومت کا رویہ غیر جانبدار نہ ہے ورنہ اگر آج بھی حکومت کی طرف سے خوف نہ ہوتا تو کیا مجال تھی کہ آل محمدؐ کا اعلانیہ طور پر کوئی نام لیتا یا سادات اپنے بزرگوں کے مصائب کی یاد تازہ کرتے؟

اہل اسلام کے علماء نے فتویٰ دے دیا تھا کہ امام حسین کے مصائب سننے سے چونکہ بعض صحابہ کے متعلق بذاتی پیدا ہونے کا امکان ہے لہذا شریک مجلس ہونا ناجائز ہے۔ بہر کیف خوف و ہراس میں جس قدر آل محمدؐ اور ان کے اتباع کو رکھا گیا ہے اس سے بڑھ کر واقع ہونا تو درکنار تصور کرنا بھی مشکل اور محال ہے۔

(۲) دوسری آیت کی رو سے بھی صاف ظاہر ہے کہ آل محمدؐ سے بڑھ کر کسی قوم کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔

پس ان آیات مجیدہ کی تادیل سوائے قائم آل محمدؐ علیہ السلام اور ان کے انصار کے اور کسی کے متعلق ہرگز نہیں کی جاسکتی وہ منصوص من اللہ ہیں۔ لہذا وہی خلیفۃ اللہ ہیں۔ ان کی آمد کے بعد دین اسلام کی جملہ کمزوریاں ختم ہو جائیں گی اور تمام باقی ادیان پر اس کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ وہ امام برحق اور وارث زمین ہیں ان کی تشریف آوری خوف کے بعد امن اور ضعف کے بعد طاقت کی حقیقی مصداق ہوگی۔

بہر کیف قرآن مجید میں بہت کافی آیات موجود ہیں۔ جن کی تادیل زمان مہدیؑ سے کی گئی ہے۔ حدیث ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵

بھی پوچھی تھی نَسِيرٌ وَافِيهَا لِيَالِيٌ وَ اَيُّهَا اَمْنِيَت۔ وہ تو خیر بتا ہی کیا کر سکتا تھا؟ اس کے چلے جانے کے بعد بعض حاضرین نے امام عالی مقام سے تاویل دریافت کی۔ تو فرمایا اس سے مراد زمان قائم آل محمد علیہ السلام ہے بحار الانوار جلد چہارم باب اجتماعات حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں۔

لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا لَذَلَّتِ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَلَكَ
خُرَجَتِ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا وَلَذَهَبَتِ الشَّجَرُ
مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ وَاصْطَلَحَتِ السَّبَاعُ وَالْبَهَائِمُ
حَتَّى تَمُوتَ الْمَرْأَةُ مَا بَلَّغَ الْعِرَاقُ إِلَى الشَّامِ لَوْ
نَضَعُ قَدَمَيْهَا إِلَّا عَلَى النَّبَاتِ وَعَلَى رَأْسِهَا زَيْنَتُهَا
لَوْ يَهْبِجُهَا سَبْعٌ وَلَا تَخَافُ

ہمارے قائم کا دور شروع ہوگا تو آسمان سے باران رحمت برے گی
زمین اپنی انگریاں اگائے گی اور لوگوں کے دلوں سے کینے چلے جائیں گے
اور عام حیوانات اور درندے آپس میں اتفاق سے رہنے لگیں گے یہاں تک
کہ ایک عورت (نہما) عراق سے شام تک سفر کرے گی۔ تو پوری راہ میں اس کے
قدم سبز زار پر ہی آئیں گے اور اس پر اسباب زینت بھی موجود ہوں گے
لیکن کوئی درندہ اسے دیکھ کر سچان میں نہ آئے گا اور نہ وہ خوفزدہ ہوگی۔

دعا برائے ظہور حضرت مہجرت عجل اللہ فرجہ علیہ السلام

اَللّٰهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ
وَلِيًّا وَحَافِظًا وَفَارِغًا وَفَارِغًا وَفَارِغًا وَفَارِغًا وَفَارِغًا وَفَارِغًا وَفَارِغًا وَفَارِغًا وَفَارِغًا وَفَارِغًا
طَوْبًا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُمْ وَاهْلِكَ اَعْدَاءَهُمْ اَجْمَعِينَ

قرآن کا ظاہر باطن

کتب عامہ اور خاصہ میں متواتر یا قریب متواتر احادیث وارد ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور باطن کا باطن یہاں تک کہ سات باطن موجود ہیں۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں حلیہ الادبیات سے بروایت ابن مسعود نقل کیا ہے۔

اِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ اَحْوَفٍ مَا مِنْهَا حَدِثٌ
اِلَّا وَلَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَاِنَّ عَلَى بَنِ اَبِطَالِبٍ عِنْدًا
مِنْهُ عِلْمُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ

قرآن سات قرأتوں یا سات قسموں میں اتر رہا ہے اور ان میں ہر ایک
کیلئے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور تحقیق علی بن ابیطالب کے
پالنے کے ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے

مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار اور مقدمہ تفسیر برہان میں مستقل ابواب اسی موضوع پر قائم کئے گئے ہیں اور بہت کافی احادیث ان میں اسی موضوع سے متعلق جمع کی گئی ہیں۔

بعض روایات کا مضمون تو یہ ہے کہ جس طرح باطن کا باطن اور اسی طرح سلسلہ سات باطن تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے ظاہر کا ظاہر اور اسی طرح کئی ظاہر در ظاہر چلے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ انسان کے عقل سے کوئی چیز اتنی دور نہیں جتنی کہ تفسیر قرآن یعنی باقی ہر شے کا ادراک عقولِ انسانیہ کے ساتھ اگر کر ہی لیا جائے۔ تاہم تفسیر قرآن تک پھر بھی عقل کی رسائی مشکل ہے۔

بعض روایات میں ہے اِنَّ الْقُرْآنَ ذُوُّوْجُوْہٍ فَاَحْمِلُوْهُ عَلٰی اَحْسَنِ الْوُجُوْہِ یعنی قرآن میں ایک یہ آسانی ہے کہ اس کے معانی میں کئی وجوہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ پس اس کو اچھی جگہ پر محمول کر لیا کرو۔ (لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے قیاسات عقلیہ اور استحضانات فکر یہ کے ماتحت جس کو پسند کر دے اور باقی کو چھوڑ دو۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ اہل شرعیہ جو احادیث نبویہ یا فرمائشات عترتِ طاہرہ سے مستفاد ہوں۔ اگر کوئی معنی ان کے ساتھ موافقت رکھتا ہو تو اسے اختیار کر لیا کرو اور حقیقت میں معنی حسن بھی وہی ہے جو قواعد شرعیہ کی تدوین سے حسن ہو ورنہ اگر قواعد شرعیہ کے خلاف ہو اور تفہیم صاب شریعہ کے موافق نہ ہو تو وہ قطعاً معنی حسن نہیں کہا جاسکتا اور قرآن کے معانی میں کثرتِ احتمالات کا پیدا ہو سکتا اور ایک کا مراد ہونا بھی سکتا ہے کہ تنہا قرآن کافی نہیں بلکہ قرآن والا ساتھ ضروری ہونا چاہیے۔ جو اس معنی مقصود کی طرف ہماری رہنمائی کر سکے اور وہ ہیں آلِ محمد جن کو حدیث ثقلین نے غیر مبہم الفاظ میں واضح کیا ہے۔) بروایت عباسی منقول ہے کہ فضیل بن یسار نے حضرت صادق علیہ السلام سے ظاہر و باطن کا معنی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ظاہر سے مراد تنزیل اور باطن سے مراد تادیل ہے بعض ان میں سے گذر چکی ہیں اور بعض آنے والی ہیں۔ نیز عیاشی نے حضرت امام محمد علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے حمران کو فرمایا کہ ظاہر قرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے حق میں نازل ہوا ہے اور باطن سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان جیسے اعمال کریں پس جو کچھ ان کے متعلق آئے۔ ان میں بھی جاری ہے۔

بروایت غیبت نعمانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ایک حدیث میں جس میں یہ ذکر کیا کہ تحقیق جو شخص علی کے حق کا عارف ہو کر مرے (اور باقی آئمہ کو نہ پہچانتا ہو تو وہ گویا کفر کی موت مر) فرمایا کہ قرآن کی تادیل اس طرح جاری ہے جس طرح دن اور رات جاری ہیں اور جس طرح سورج اور چاند جاری ہیں۔ پس جب تادیل آجاتی ہے تو وہ چیز واقع ہو جاتی ہے پس ان

عن غیبة النعمانی عن الصادق انہ قال فی حدیث لہ ذکر فیہ اِنَّ مَنْ مَاتَ عَارِفًا بِحَقِّ عَلِيٍّ دُونَ غَیْرِہٖ مِنَ الْاَیْمَۃِ مَاتَ مِیْتَةً جَاہِلِیَّةً اِنَّ الْقُرْآنَ تَادِیْلُہٗ یَجْرِیْ کَمَا یَجْرِی الْاَسْیَلُ وَالنَّہَامُ وَکَمَا یَجْرِی السَّنُّ وَالْقَمَرُ وَالْاَنْجَامُ تَادِیْلٌ مِنْہٗ وَقَعَ فِیْہٗ مَا قَدْ حَبَّ اَعْوَدُ

وَمِنْهُ مَا لَمْ يَحْجِثْ

میں سے کچھ اچھلی ہیں اور کچھ باقی ہیں ابھی نہیں آئیں۔

اس مضمون کی روایات اور بھی ہیں۔ جن میں تاویل قرآن کے جاری ہونے کو دن رات اور شمس و قمر کے جاری ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی تاویل صرف ایک جگہ ساکن نہیں۔ اس سے پہلے کی تفسیر عیاشی کی ہر دو روایات بھی اسی بات کی تصریح کر رہی ہیں۔ یعنی شان نزول ہر آیت کا ایک ہی واقعہ کے متعلق یا ایک یا چند اشخاص کے متعلق ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ بے شک اپنے مقام پر ساکن ہے لیکن تاویل آیات تمام ان لوگوں پر حاوی اور شامل ہوتی ہے۔ جن سے ان جیسے افعال صادر ہوں۔ جن سے تنزیل کا تعلق تھا اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لئے ہے۔ جس طرح شب و روز اور شمس و قمر کا ایک جگہ قیام نہیں بلکہ قیامت تک جاری ہیں۔

بنا بریں جو آیات ظاہر اور تنزیل کے لحاظ سے جناب محمد مصطفیٰ اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں وہ باطن اور تاویل کے اعتبار سے ان کے حقیقی جانشین حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ یکے بعد دیگرے قیامت تک ان آیات کے تاویل و مصداق ہیں جس طرح کہ وہ تنزیل ان آیات کے مصداق تھے۔ ظاہر ان کے لئے تھا اور باطن ان کے لئے ہے تا قیامت۔

پس جس طرح جناب رسالت کا منکر ظاہر و تنزیل کے اعتبار سے جس حکم میں ہے اسی طرح باطن اور تاویل کے لحاظ سے ان کا منکر اسی حکم میں ہے۔ پس جس طرح ظاہری اور تنزیل طور پر علی کی امامت و ولایت کا منکر ان آیات قرآنیہ کا منکر ہے جو علی کی امامت پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا اس کی موت کفر و جہالت کی موت ہے اسی طرح باقی ائمہ طاہرین علیہم السلام کی امامت کا منکر تاویل اور باطنی طور پر انہی آیات قرآنیہ کا منکر ہوگا۔ پس اس کی موت بھی موت جہالت و کفر ہوگی۔

بلکہ ظاہر و تنزیل کے لحاظ سے منکرین رسالت کا جو بھی حشر ہوگا ان کے بعد حضرت علی اور پھر یکے بعد دیگرے تا قیامت ہر امام برحق کی امامت کے منکر کا حشر اذروئے تاویل و باطن وہی ہوگا۔

دن رات اور شمس و قمر کے ساتھ تشبیہ دینے کا یہی مطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ دن کو دن کہا گیا اور اس کے اوقات کی تقسیم صبح و پھر ظہر و عصر سے کی گئی یا اس کے دوسرے احکام وضع کئے گئے تو ایک معین دن تھا اور اسی طرح جب رات کو رات کہا گیا اور دیگر اوقات کی تقسیم و احکام کی تعیین کی گئی تو وہ ایک مخصوص رات تھی۔ لیکن وہ نام اور باقی تقیسات و تخصیصات قیامت تک کے لئے تمام شب و روز پر حاوی ہیں۔ پس فرق صرف یہی ہے کہ وہ پہلے شب و روز ظاہری مصداق تھے اور قیامت تک کے شب و روز باطنی مصداق ہیں۔ پس فردا و لیل ان احکام کا محل تنزیل تھا اور قیامت تک کے باقی افراد محل تاویل ہیں اور شمس و قمر کی تشبیہ سے بھی بعینہ یہی مراد ہے۔

اب معصوم کے فرمان کی پوری وضاحت ہو گئی کہ قرآن کی تاویل شب و روز اور شمس و قمر کی طرح قیامت تک جاری

ہے تنزلی اور تاویلی مصداق حکم میں بالکل برابر ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح پہلے یں و نہار قیامت تک کے یں و نہار کے ساتھ حکم میں یکساں ہیں۔ سرمرنگ فرق نہیں۔

چنانچہ بروایت ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ

اگر ایسا ہوتا کہ جب ایک آیت ایک شخص کے متعلق اتری اور وہ شخص بعد میں مر گیا تو اس کے ساتھ وہ آیت بھی مردہ ہو گئی ہوتی تو اس طرح سے تو پھر سب کتاب مردہ ہو گئی ہوتی حالانکہ وہ زندہ ہے اور آئندہ کیسے اسی طرح جاری ہے جس طرح گذشتہ لوگوں کے لئے جاری تھی۔

بروایت عبدالرحیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ تحقیق قرآن زندہ ہے مر نہیں گیا اور وہ اس طرح جاری ہے جس طرح یں و نہار اور شمس و قمر جاری ہیں اور یہ ہمارے گھر پر ویسے جاری ہے۔ جیسے ہمارے اول پر جاری تھا۔

تفسیر نرات بن ابراہیم سے بروایت فضیلہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن تین حصوں پر اترتا ہے ایک حصہ ہمارے اور ہمارے دوستوں کے بارے میں ہے اور ایک حصہ ہمارے دشمنوں اور ہمارے گذشتہ بزرگوں کے دشمنوں کے حق میں ہے اور ایک حصہ سنت اور امثال میں ہے اگر ایسا ہوتا کہ جب کوئی آیت کسی قوم کے متعلق نازل ہوتی اور پھر اس قوم کی موت کے بعد وہ آیت بھی مردہ ہو جاتی تو اس وقت تک قرآن باقی نہ رہتا ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں بلکہ قرآن کا اول آخر پر جاری رہے گا جب تک آسمان و زمین باقی ہیں اور ہر قوم کے لئے آیت موجود ہے کہ وہ اسکی تلاوت کرتے ہیں یا وہ اس آیت سے خیر کے مصداق ہیں یا شر کے۔

تفسیر عیاضی سے بروایت عبدالرحیم قصیر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے فرمان (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ) کے متعلق فرمایا کہ علی ہادی ہے اور ہم میں سے ہادی (مردم) ہے میں نے عرض کی میں آپ پر خدا ہواؤں کیا آپ وہی ہادی ہیں؟ تو فرمایا (بالکل) تو نے سچ کہا کیونکہ قرآن زندہ ہے مردہ نہیں اور آیت بھی زندہ ہے مردہ نہیں اور اگر

وَلَوْ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ آيَةٌ عَلَى رَجُلٍ مِّنْ مَّا تَأْتِيكَ الْبُحْرَىٰ مَاتَ فَذَلِكَ الرَّجُلُ مَاتَ الْآيَةُ بِمَا تَأْتِي الْكِتَابَ لِلْبَيِّنَةِ حَتَّىٰ يَجِبَ فِي فِيمَا بَقِيَ كَأَحَدٍ فِي فِيمَا مَضَىٰ۔

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى الْقُرْآنِ حَتَّىٰ لَمْ يَمُتْ وَآيَةُ يَجُورِي كَمَا يَجُورِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَكَمَا يَجُورِي الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَيَجُورِي عَلَى آخِرِنَا كَمَا يَجُورِي عَلَى أَوَّلِنَا

عَنْ تَفْسِيرِ نَرَاتِ بْنِ أَبِي هَيْمٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ أَثَلَاثًا ثَلَاثٌ فِينَا وَفِي أَجْبَانِنَا وَثَلَاثٌ فِي أَعْدَانِنَا وَعَدُوِّنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا وَثَلَاثٌ سُنَّةٌ وَمَثَلٌ وَلَوْ أَنَّ الْآيَةَ إِذَا نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مَّرَّتْ مَاتَ أَوَّلِيكَ مَا تَمَّتِ الْآيَةُ كَمَا بَقِيَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ يَجُورِي أَوَّلُهُ عَلَى آخِرِهِ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ مِنْ وَلِكُلِّ قَوْمٍ آيَةٌ يَتْلُوَهَا هُمْ مِنْهَا مِنْ خَيْرِ أَوْشُرٍ

عَنْ تَفْسِيرِ الْعِيَاذِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي آيَةِ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ هَادٍ عَلَى الْهَادِي وَمِنَ الْهَادِي فَقُلْتُ فَأَنْتَ جُعِلْتَ فِدَاكَ الْهَادِي؟ قَالَ صَدَقْتُ إِنَّ الْقُرْآنَ حَتَّى لَا يَمُوتَ وَالْآيَةُ حَيَّةٌ لَا تَمُوتُ

فَلَوْ كَانَتْ آيَاتُ آدَمَ إِذَا نَزَلَتْ فِي الْأَفْوَارِ وَمَا
قَوْلُ مَا تَبِ آيَاتُ كَمَا تَبِ الْقُرْآنُ وَذَلِكَ
هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْبَاقِينَ كَمَا جَرَتْ فِي الْمَاضِي

ایسا ہوتا کہ ایک آیت جن قوموں کے بارے میں نازل ہوتی اگر ان کے مرتبے
کے بعد وہ آیت بھی مردہ ہو جاتی تو (اس طرح) پھر سارا قرآن مردہ ہو جاتا
لیکن ایسا نہیں بلکہ وہ آئندہ نسلوں میں ویسے جاری ہے جیسے گذشتہ لوگوں میں جاری تھا

پہلی روایات قرآن کے ظاہر و باطن کے متعلق مقام ثبوت و بیان اُتیت پر مشتمل تھیں اور آخری روایات مقام اثبات اور
بیان ثبوت کے لئے ہیں۔ یعنی وہ روایات بطور دعویٰ تھیں اور یہ روایات بطور دلیل ہیں۔

یعنی اگر معانی قرآنیہ کو فقط ظاہری اور تنزیلی مصداق پر بند رکھا جائے اور اس کی تاویل کو جاری نہ سمجھا جائے تو
اس کا صاف یہ مطلب ہوگا کہ قرآنی ہدایات کے چشمے فقط زمان تنزیل تک ہی تھے گویا جناب رسالت کی رحلت اور اختتام
وحی کے بعد وہ چشمے بالکل خشک ہو گئے اور قرآن کی معنوی زندگی ختم ہو گئی لیکن چونکہ باتفاق امت اسلامیہ قرآن قیامت
تک زندہ ہے تو ماننا پڑتا ہے کہ اس کے مصداق اہل غیر سے ہوں یا اہل شریعت ہوں قیام قیامت تک زندہ ہیں۔ اور
قرآنی احکامات و خطابات میں گذشتہ لوگوں کے ساتھ برابر شریک ہیں۔

اب قرآن مجید میں عام طور پر تین قسموں کے معنوں وارد ہیں۔

۱۔ ابتداء تخلیق حضرت آدم سے لے کر حضرت ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک کے انبیاء و
صالحین اور ان کے اتباع کے تذکرے اور ان کی اوصاف حمیدہ کا ذکر تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لئے
مشعل راہ قرار دیئے جائیں۔

۲۔ دشمنان دین اعدائے انبیاء و صالحین اور ان کے پیروکاروں کے واقعات اور ان کی برائیاں اور ان کے عبرت انگ
انجام کا ذکر تاکہ قیامت کے لئے باعث نصیحت و عبرت ہوں۔

۳۔ اوامر و نواہی و ضرب الامثال و جنت و نار وغیرہ کا ذکر تاکہ نیک لوگوں کے انعامات اور بُروں کی عقوبات سے
نصیحت و عبرت حاصل کرنے کے بعد خوشنودی خدا کی تحصیل اور غضب خدا سے اجتناب کے لئے قیامت تک کی
آنے والی نسلوں کو طریق عمل اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا پتہ چل سکے اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے جنت
کی راہ لیں یا دوزخ کا راستہ اختیار کریں۔ كَذٰلِكَ اَوْفٰى السَّيِّئِينَ كَذٰلِكَ يُكَفِّرُ التَّوَّابِينَ مِنَ الْعَمٰی۔ یعنی دین میں
کوئی مجبوری اور زبردستی نہیں۔ ہدایت اور گمراہی (دووں کے رستے) واضح ہو چکے ہیں۔

اب تنزیل کے طور پر آیات قرآنیہ کے جو اقسام ہیں۔ تاویل کے اعتبار سے بھی ویسے ہی اقسام ہوں گے۔

پہلے جہاں تنزیل کے آدم سے لے کر خاتم تک تمام خاصانِ خدا۔ آیات قرآنیہ کے ظاہری مصداق تھے۔ وہاں قیامت
تک کے لئے حضرت رسالت کے حقیقی جانشین اور ان کے اتباع و اشیاء باطنی طور پر انہی آیات قرآنیہ کے مصداق ہیں۔
اور جہاں ابتداء سے لے کر جناب رسالت کے سب دشمنانِ خدا و انبیاء و صالحین۔ جن جن آیات قرآنیہ کے

ظاہری مصداق تھے۔ وہاں تاویلی طور پر قیامت تک کے تمام اعدائے دین اور دشمنان اکمہ ظاہری باطنی مصداق و مقصود ہیں۔
بنابریں جن آیات کا تنزیلی مصداق حضرت علیؑ ہے ان کا تاویلی و باطنی مصداق ہر زمانہ کا امام ہے اسی لئے حضرت
امام محمد باقر علیہ السلام نے عبدالرحیم قصیر کے جواب میں فرمایا کہ مصداق ہر زمانہ کے امام کو قرار دیا۔ حالانکہ تنزیلی
کے اعتبار سے اس کے مصداق صرف حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہی تھے اور آپ نے یہی استدلال فرمایا کہ تکرار
قیامت تک زندہ ہے لہذا اس کے مصداق بھی قیامت تک زندہ رہیں گے۔

پس بنا بریں انبیاء کی تاویلی اکمہ ہیں اور تمام اعدائے دین کی تاویلی ان کے دشمن ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی
ہے اس تحقیقی بیان سے یہ بات پانہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ آدمؑ کے علم کا جوہر۔ توح کی خشیت کا منظر۔ ابراہیمؑ کی نعت کا نقشہ
یوسفؑ کے جمال کا جلوہ۔ ایوبؑ کا صبر و رضا۔ عیسیٰؑ کا زہد و تقویٰ۔ موسیٰؑ کی ہیبت و جلال اور حضرت محمد مصطفیٰؐ کا
حب و کمال بلکہ تمام انبیاء کی حمیدہ خصال کو اگر دیکھنا چاہو تو علیؑ کے چہرہ کی زیارت کرو۔ (یہ میں موقع خصال انبیاء)

عن البحار۔ قال رسول اللہ فی حدیث طویل
بیانس۔ مَنْ ارَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَ
إِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي قَارِهِ وَإِلَى سُلَيْمَانَ فِي قَضَائِهِ
وَإِلَى يَحْيَىٰ فِي رُحْدِهِ وَإِلَى أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ وَ
إِلَى إِسْمَاعِيلَ فِي صِدْقِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيٍّ نَبِيِّ
أَبِي طَالِبٍ۔

بحار الانوار سے منقول ہے کہ جناب رسالتؐ نے ایک حدیث طویل
میں فرمایا اے انس جو شخص چاہے کہ میں حضرت آدمؑ کو علم میں
ابراہیمؑ کو دقت میں سلیمانؑ کو اپنے فیصلوں میں۔
یحییٰؑ کو اپنے زہد میں۔ ایوبؑ کو اپنے صبر میں۔ اور
اسماعیلؑ کو اپنے صدق میں دیکھوں تو وہ علیؑ بن ابی طالب
کی طرف دیکھے۔

جب احادیث سابقہ سے تنزیلی اور تاویلی۔ ظاہر اور باطن کے معنی کی وضاحت ہو چکی تو اس حدیث کی تطبیق بالکل آسان
ہے کیونکہ جہاں قرآن مجید میں انبیاء سابقین کے جن جن اوصاف حسنہ اور خصال حمیدہ کا تذکرہ ہے تو وہ ظاہر اور تنزیلی کے
اعتبار سے ان کے مصداق تھے لیکن چونکہ آیات قرآنیہ قیامت تک زندہ ہیں اگر ان کے مصداق ان انبیاء تک ہی محدود
کر دیئے جائیں تو وہ آیات قرآنیہ ہمیشگی کی زندگی سے قطعاً محروم ہو جائیں گی تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ قرآن مجید کل کا
کل قیامت تک کے لئے زندہ دہادی و حجت نہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ انبیاء سابقین کے اوصاف و کمالات کے حاملین بھی
قیامت تک زندہ اور باقی ہیں اور باطنی رنگ میں وہ انہی آیات حمیدہ کے مصداق ہیں۔

اپنے دور میں جناب رسالتؐ ان تمام خصال حمیدہ کا مجسمہ تھے اور ان کے بعد حضرت امیر المومنینؑ کی ذات تمام خصال
انبیاء کا خزینہ تھی اور ان ہی تک محدود نہیں۔ بلکہ ہر زمان میں نسلاً بعد نسل ہر زمان میں حجت خدا یکسر خصال انبیاء تھا اور سب
کے آخر میں حضرت دلی العصر صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ علیہ و علی اکبہ السلام ان تمام اوصاف و کمالات انبیاء و سابقین
کے جامع ہیں اور اسی ہی شان و شوکت سے ظہور جلال فرما کر دنیا کو صلح و آشتی سے پر کریں گے اور فتن و فسادات کا

قلع قمع کریں گے۔

۱۱) عن امیر المؤمنین - یحییٰ بن اہل البیت یقاس بنا أحد فیما نزل القرآن و فیما معدت الرسل ۲) روی الکلبی باسناده عن ابی بصیر قال قال الصادق علیہ السلام یا ابا محمد ما من آیتة تعوذ الی الجنة ولا یذکر أهلها بخیر الا وهی فیما وفی شیعتنا وما من آیتة نزلت یذکر أهلها بشر ولا تسوق الی النار الا وهی فی عدونا ومن خالفنا -

۱۲) عن العیاشی عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر قال یا محمد اذا سمعت الله یذکر قومًا من هذه الامة بخیر فتنحس هم واذا سمعت الله ذکر قومًا یسوءهم ما مضی فہم عدونا -

۱۳) عن امیر المؤمنین فی حدیث، له طویل ذکر فیہ صفات الامام ان هذه کلها لای محمد لا یشاركهم فیها مشارک لا یفهم معنا التنزیل ومعنی الشاویل - الخیر

۱۴) فی مناقب بن شہر آشوب ان معاویہ قال لابن عباس انما کتبنا فی القرآن شیعہ عن ذکر مناقب علی قلت لسانک عنہا قال اکتفینا عن قرآن القرآن قال لا قال اکتفینا عن ناولیہم قال نعم - قال اکتفوا ولا تسئل قال سل عن غیر اہل بیتک

اس مطلب کی مزید وضاحت حضرت اکرم طاہرین علیہم السلام کی زبان حق ترجمان سے سنئے۔

حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ہم اہلبیت کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ قرآن ہمارے متعلق اترلے اور رسالت کی کان ہم میں ہے۔ کلینی نے باسناد خود ابوبصیر سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ اے ابو محمد جس قدر آیات جنت کی دعوت دیتی ہیں اور ان کے اہل کا ذکر خیر سے کیا گیا ہے وہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے حق میں ہیں اور جس قدر آیات جہنم کے اہل کا ذکر برائی سے کیا گیا ہے اور وہ جہنم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وہ ہمارے دشمنوں اور مخالفوں کے حق میں ہیں

بروایت تفسیر عیاشی۔ محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اے محمد! جہاں سنو کہ اللہ نے اس امت میں سے کسی قوم کا ذکر خیر کیا ہے (پس جان لو) کہ مراد ہم ہیں اور جب سنو کہ اللہ نے کسی بھی قوم کا ذکر بری سے کیا ہے جو گدھکی ہیں (تو جان لو کہ) وہ ہمارے دشمن ہیں۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے ایک حدیث طویل میں منقول ہے جس میں آپ نے صفات امام کا ذکر کیا۔ فرمایا تحقیق یہ سب صفات آل محمد کی ہیں۔ ان میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ کیونکہ یہ تنزیل کی کان اور تاویل کا مقصد ہیں۔ الخیر

مناقب بن شہر آشوب میں ہے کہ معاویہ نے ابن عباس کو کہا کہ ہم نے اطراف مملکت میں حکمنا جاری کر دیا ہے کہ علی کے فضائل کا ذکر نہ کیا جائے۔ پس تم بھی اپنی زبان کو اس سے روک لو ابن عباس نے کہا کہ تو ہمیں قرآن پڑھنے سے روکتا ہے؟ کہا نہیں (ابن عباس) نے کہا۔ کہ کیا تو ہمیں اس کی تاویل سے روکتا ہے؟ کہا ہاں (ابن عباس) نے کہا کہ کیا ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کے متعلق سوال نہ کریں؟ کہا

قَالَ إِنَّهُ مُنْذَلٌّ عَلَيْنَا أَفَنَسْتَعْلِفُ
غَيْرَنَا؟ الْخَبَرُ

۷۱ عن الاحتجاج عن الباقر قال قال النبي
في خطبة يوم الغدير معاشر الناس اهدنا
على احقنك في واثقك ائنا - والله وانا
عنه راضيان - وما نزلت آية رضى ائنا
فيه وما خاطب الذين امنوا الا بدعوة به
ولا نزلت آية مدح في القرآن الا فيه
معاشر الناس ائت فضائل على عند الله
عدو وجل وقد ائنا على في القرآن
الكثير من ان اخصيها في مكان واحد
فمن تباكر بها وعرفها فصدا لله

۷۲ في توحيد الصدوق وغيره باسانيد قال
الصادق ما من آية في القرآن - اولها
يا ايها الذين امنوا الا و على بن ابي طالب
اميرها وقائدها وشريفها واولها

کہ سوال کرو لیکن البیہشت کے غیر سے سوال کرو (ابن عباس) نے
کہا کہ اگر ہم پر ہے اور پوچھیں غیر سے ؟

روایت احتجاج - حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب
رسالت اکرم نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا اے لوگو! یہ علی تمہاری بہ نسبت
میرے حقوق کا زیادہ حقدار ہے اور میرے زیادہ قریب ہے اللہ اور
میں اس سے دونوں راضی ہیں خوشنودی خدا کی ہوا بیت بھی اُتری ہے
اسی کے حق میں ہے اور جس مقام پر بھی خدا نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے
اس کا پہلا نمبر ہے قرآن میں کوئی تعریف کی آیت نہیں اُتری مگر اسی کے
حق میں - اے لوگو! تحقیق علی کے فضائل جو اللہ نے قرآن مجید میں میرے
اوپر نازل کئے ہیں وہ ایک جگہ پر شمار کرنے میں نہیں آتے - پس
جو شخص تمہیں ان کی خبر دے اور ان کو پہچانتا ہو پس اس کی
تصدیق کر لو۔

توحید صدوق و دیگر کتب سے باسانید منقول ہے کہ حضرت صادق
علیہ السلام نے فرمایا - کوئی آیت ایسی نہیں جس کے اول میں یا
ایہا الذین امنوا ہو مگر علی بن ابیطالب اس کا امیر و قائد
و شریف و اول ہے۔

ان روایات کے علاوہ اور بھی اسی معنی کی روایات بکثرت وارد ہیں - جن میں سے بعض ضمنی طور پر اپنے مناسب مقامات
پر ان شاء اللہ مذکور ہوں گی۔

بہر کیف قرآن قیامت تک زندہ ہے مردہ نہیں - لہذا اس کی آیات کے مصداق بھی خواہ نیکوں سے ہوں یا بُروں
سے ہوں - قیامت تک آتے رہیں گے۔

مطلب کی تائید کے لئے دستور قرآنی ملاحظہ فرمائیے - خداوند کریم نے جناب رسالت اکرم کے زمانہ کے بنی اسرائیل کی
طرف بہت سے کاموں کی نسبت دی حالانکہ وہ کام ان سے سرزد نہیں ہوئے تھے - مثلاً فرمایا - فَلَمَّا قَتَلْتُمْ نِسْيَاءَ
اللَّهِ تَمَّ نَسْيُوهُنَّ قَتْلُكُمْ - تم نے بنیوں کو قتل کیا - قَتْلُكُمْ تَمَّ نَسْيُوهُنَّ - تمہارے دل سخت ہو گئے - نَجَّيْنَاكُمْ هَمَّ نَسْيُوهُنَّ قَتْلُكُمْ - تم کو نجات دی -
و علیٰ ہذا القیاس - لیکن جن لوگوں نے یہ سب کام کئے تھے حالانکہ ایک ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ان کو گزر چکا تھا یہ
لوگ ان کے کاموں کو بُری نگاہ سے نہ دیکھتے تھے بلکہ راضی تھے پس ان کو بھی ان جیسا قرار دیا گیا - مَنْ رَضِيَ بِفِعْلِي قَوْمٍ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِيَتَّقِيَ اللَّهُ لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ لَآتِيَنَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو جس قوم کے فعل پر راضی ہے وہ گویا انہی سے ہے۔ پس ان آیات کے حقیقی مصداق وہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ کے زمانہ میں تھے لیکن ان کو انہی جیسا قرار دے کر مصداقی آیات بنایا گیا ہے۔

لہذا گزشتہ لوگوں کے اعمال بد پر راضی ہونے والے یا ان کے افعال کو اپنانے والے اگر ان ہی کے درجہ میں شریک اور ان جیسے ہیں تو گزشتہ لوگوں کے افعال حسنہ اور اعمال صالحہ میں ان کے ساتھ شرکت کرنے والے کیوں نہ ان کے عفت و خطایات کے مستحق ہوں گے ؟

وَاللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ فِيكُمْ مَثَرًا يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلَ عَلَى كَاتِبِهِ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ برہان میں ہے کہ جناب رسالتؑ نے فرمایا۔ تحقیق تم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو تاویل قرآن کے ماتحت جہاد کرے گا۔ جیسا کہ میں نے تنزیل کے ماتحت کیا ہے اور وہ حضرت علی بن ابی طالبؑ ہے۔

پس اس روایت سے بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مقابلے میں دینے والوں کی تنزیل قرآن اور ظاہر قرآن کے اعتبار سے جو پوزیشن ہے۔ اسی طرح حضرت امیر المؤمنینؑ اور ان کے مقابلے میں آنے والوں کی وہی پوزیشن ہے۔

جن خطابات قرآنیہ کے ظاہر و تنزیل کے لحاظ سے وہ حقدار تھے۔ بعینہ انہی خطابات کے بلحاظ باطن و ظاہر بر حقدار ہیں۔ مصداقی آیات الہیہ ہونے میں جناب رسالتؑ اور حضرت امیر المؤمنینؑ کے درمیان ظاہر و باطن یا تنزیل و تاویل کا فرق ہے یعنی آنحضرتؐ ظاہری اور تنزیلی مصداق تھے اور یہ باطنی اور تاویلی مصداق ہیں۔ اس طرح ان کے دشمنوں کو خطابات قرآنیہ سے جو ظاہر حیثیت تھی۔ ان کے دشمنوں کو باطناً وہی حیثیت حاصل ہے۔ اور ان کے بعد یکے بعد دیگرے آئمہ ظاہرین اور ان کے بعد دور میں دشمنوں کے درمیان خطابات قرآنیہ کی تقسیم بعینہ اسی طرح ہے۔ جیسا کہ اس باب کی گزشتہ احادیث میں بیان ہو چکا ہے

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ الطُّعَى

قرآن سے شیعہ کا تمسک

اس عنوان کے تحت میں صرف یہی بیان کرنا ہے کہ شیعہ اثنا عشریہ کا قرآن سے کیا ربط ہے اور ان کا قرآن پر ایمان کس قدر اسخ ہے اور ان کے خلاف کہنے والے کس قدر ان پر بہتان تراشی کرتے ہیں۔

تصریحات علمائے شیعہ

شیخ ابن بابویہ نے رسالہ اعتقادات میں تحریر فرمایا ہے: ہمارا اعتقاد قرآن کے متعلق یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام اور اس کی معرفت کا ذریعہ اس کی تنزیل ہے۔ اس کا قول اور اس کی کتاب ہے اس کے پاس آگے اور پیچھے سے باطل نہیں آسکتا۔ یہ علیم و حکیم کی نازل کردہ کتاب اور تحقیق پر بیان حق ہے اور بے شک یہ قول فصل ہے سبزی و مزاج نہیں اور تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پیدا کرنے والا نازل کرنے والا اور محافظ و نگہبان اور کلام کرنے والا ہے۔

ہمارا اعتقاد ہے کہ تحقیق قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل کیا وہ وہی ہے جو ان دو تختوں کے درمیان ہے اور وہی ہے جو عام لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں اور اس کی سورتوں کی تعداد لوگوں کے نزدیک ایک سو چورہ ہے۔ ہمارے نزدیک النصیٰ اور اللہ نَشْرُہ ایک سورہ شمار ہوتی ہے۔ اور لا یشکک اور اللہ تَرْکِیْف دو ایک سورہ کے شمار میں ہیں۔ اور جو لوگ ہماری طرف اس سے زیادہ نسبت دیتے ہیں پس وہ جھوٹے ہیں۔

علامہ مجلسی رسالہ اعتقادات میں فرماتے ہیں: قرآن کی حقیقت پر ہمارے نزدیک ایمان لانا واجب ہے اور اس میں جو کچھ موجود ہے (خواہ تفصیل معلوم نہ ہو) اس پر اور اس کے منزلی من اللہ ہونے پر اور اس کے معجز ہونے پر ایمان لانا ہمارے نزدیک واجب ہے اس کا انکار اور توہین ہمارے نزدیک کفر ہے اسی طرح ہر وہ کام جس سے قرآن کی توہین لازم آئے مثلاً اس کو بلا ضرورت رقم کمانے کے لئے پیشہ بنانا یا نجس جگہ میں ڈالنا حرام ہے کفر ہے۔

سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے صحیح منقول ہونے کا ایسے علم ہے جیسے دور کے بڑے شہروں اور بڑے حادثوں اور

ابن بابویہ فی الاعتقادات - اعتقادنا فی الفرقان انه کلام اللہ و وجہہ و تنزیلہ و قولہ و کتابہ و انہ لا یاتیہ الباطل من بین یدایہ و لا من خلفہ تنزیل من حکیم علیم و انہ القصص الحق و انک لقل فصل و ما هو بالهزل و ان اللہ تبارک و تعالیٰ محدثہ و منزله و ربہ و حافظہ و المتکلم بہ اعتقادنا - ان القرآن الذی انزلہ اللہ تعالیٰ علی نبیہ محمد هو ما بین الدفتین و هو ما فی یدی الناس لیس بالکثر من ذلک و مبلغ سورہ عند الناس مائة و اربع عشرة سورہ و عندنا ان الضعف و الکرکس سورہ واحده و لا یلاف و الکرکس سورہ واحده و من نسب الینا انا نقول انه اکثر من ذلک فهو کاذب۔

(۲) المجلسی فی الاعتقادات - يجب ان یؤمن بحقیقة القرآن و ما فیہ مجمل و کونہ منزل من اللہ تعالیٰ و کونہ معجزا و انکارہ و الاستغفاف بہ کفر و کذا فعل ما یستلزم الاستغفاف بہ کفر و من غیر ضمر و مرہ و القائہ فی القاذورات۔

(۳) المرتضیٰ - ان العلم بصحة نقل القرآن کالعلم بالبلدان و الحوادث الکبار و الوقائع

العظام والكتب المشهورة واشعار العرب
المسطورة

۴- الطبری۔ فی مجمع البیان۔ قال فاما البیلا
فیه فُجِعَ عَلٰی بطلانہ واما النقصان منہ
فقطا روی جماعۃ من اصحابنا وقوم من
حشویۃ العامة ان فی القرآن تغیرا ونقصانا
والصحيح من مذهب اصحابنا خلافتہ

عظیم یادگاروں اور مشہور کتابوں اور جاہل عرب کے شعروں کے
صحیح نقل ہونے کا علم ہے۔

علامہ طبرسی مجمع البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں زیادتی
کا قول باطل ہے (اجمانا) البتہ کمی کے متعلق ہمارے اصحاب کی ایک جماعت
اور سنیوں میں سے بھی بعض لوگوں نے قرآن میں تغیر اور نقصان کا قول
کیا ہے۔ لیکن ہمارے شیعہ علمائے کا صحیح مذہب اس کے خلاف
ہے (کوئی کمی نہیں ہے جس طرح کوئی زیادتی نہیں)

یہ سب فرمائشات اکابر علمائے مذہب شیعہ کی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہی موجودہ قرآن جو مشرق سے لے کر غرب تک
اور جنوب سے شمال تک شائع اور عام ہے جس سے اسلام کا پتہ پتہ واقف ہے۔ یہی قرآن کلام خدا ہے اور جناب محمد
مصطفیٰ پر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اس کی آیات میں سے ایک چھوٹی سی آیت کا انکار کرنا بلکہ ایک حرف کا انکار
کرنا بھی کفر ہے اور اس کے کسی فیصلے کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اسی طرح اس کی توہین یا ہر وہ فعل جس سے اس
کی توہین لازم آئے وہ بھی کفر ہے۔

علمائے اسلام زمانِ ائمہ عظامین سے لے کر دورِ حاضر تک قرآن کی خدمت اور اس کی تبلیغ و ترویج کو اپنا دین
سمجھتے رہے ہیں اور رہیں گے چنانچہ ابتدائی عنوانات میں قرآن مجید کے جو فضائل کتبِ امامیہ سے میں نے نقل کئے ہیں وہ
علمائے امامیہ کی مفصل کتب میں جمع شدہ احادیث کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے بحرِ خار کے مقابلہ میں ایک قطرہ آب
شیعہ مذہب میں قرآن ہی روحِ ایمان ہے۔ اگر کتبِ امامیہ سے قرآن۔ تباری قرآن۔ سامع قرآن۔ حامل قرآن۔ عالم قرآن
مستعمل قرآن۔ حافظ قرآن اور کاتب قرآن وغیرہ کے تمام ذکر شدہ فضائل کو جمع کیا جائے تو بلا مبالغہ ایک ضخیم کتاب
میں سما بھی مشکل ہے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام فیصلہ تحکیم کے بعد ایک طویل خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔
چنانچہ شیخ البلاغہ خطبہ ۱۲ میں ارشاد ہے۔

إِنَّا لَمُحْكَمِ السَّوَالِ وَإِنَّمَا حَكَمْنَا الْقُرْآنَ
وَهَذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ حَظٌّ مَسْئُورٌ بَيْنَ
الدَّائِمِينَ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَلَا يُبَدِّلُهُ مِنْ
تَوْجِيبٍ وَإِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ السَّوَالُ وَكَلَّمَاعَانَا
الْقَوْمُ إِلَى أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَنَا الْقُرْآنُ لَمْ نَكُنْ
الْفَرِيقَ الْمَتَوَلَّى عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ قَالَ

ہم نے لوگوں کو حاکم نہیں بنایا۔ بلکہ ہم نے تو قرآن کو ہی حاکم قرار دیا تھا
اور یہ قرآن سوائے اس کے نہیں کہ دو شخصوں کے درمیان محفوظ خط ہے
وہ خود نہیں بدلتا بلکہ اس کے لئے ترجمان کی ضرورت ہے اور انسان ہی
اس کی طرف سے بدلا کرتے ہیں۔ جب قوم (معاویہ) نے ہم کو دعوت دی
کہ قرآن کو اپنے درمیان فیصلہ مقرر کریں تو ہم کتاب اللہ سے منہ موڑنے
والا فریق نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم کسی امر

اللَّهُ وَسُبْحَانَهُ فَإِنْ تَسَاءَلْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَوَّلَ فَسْوَدُهُ إِلَى اللَّهِ أَنْ تَخْلَعُوا
بِكِتَابِهِ - الخطبہ

میں جھگڑا کرو تو اس کے فیصلہ کے لئے معاملہ کو اللہ و رسول کی طرف
پٹا دو۔ پس اللہ کی طرف پٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نزاعات
میں اس کی کتاب کو حاکم بنائیں۔ الخطبہ

اسی قرآن کا فیصلہ جنگ صفین میں ہر دو فریق نے تسلیم کیا تھا اور جنگ روک دی گئی تھی۔ پھر حکیم کے بعد فیصلہ قرآن مجید
کے مطابق ہوا یا نہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے جو موضوع کتاب سے خارج ہے۔ بہر کیف یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ حضرت
علیؑ والوں کے پاس کوئی دوسرا قرآن نہیں تھا بلکہ وہی تھا جو معادیرہ والوں کے پاس تھا۔

عمل علمائے شیعہ

مذہب شیعہ کے علمائے اعلام رضوان اللہ علیہم نے قرآن مجید کی بہت بڑی تفاسیر لکھی ہیں اور وہ سب اسی قرآن
کی ہیں جو تمام اہل اسلام کے پاس موجود ہے۔ ایک حرف تو بجائے خود ایک نقطہ بلکہ زیر و زبر تک کا فرق نہیں اور اکثر
مفسرین نے اپنی تفاسیر کے مقدمہ میں فضائل قرآن کا ایک مستقل باب قائم کر کے اس بارہ میں بہت کچھ احادیث اکئمہ
نقل کی ہیں اور علمائے شیعہ نے جتنا اہتمام احادیث اکئمہ کے جمع کرنے کے لئے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ اہتمام تفسیر
قرآن کے لئے کیا ہے اور تصانیف فریقین پر استقرانی نظر کرنے کے بعد منصف طبائع اس نظریہ پر پہنچ جاتی ہیں کہ قرآن کریم
کی تفسیری خدمات میں علمائے امامیہ تمام اہل مذاہب اسلام سے گئے سبقت لے گئے ہیں اور عموماً دیگر فرقوں کے اکابر نے
ان کے علمی انادات سے خوشہ چینی کی ہے۔

علمائے امامیہ کا یہ اہتمام بتاتا ہے کہ مذہب شیعہ کا اصل و اساس صرف قرآن مجید ہی ہے جس طرح کہ اکئمہ ظاہرین
سے گذشتہ ابواب میں قرآن مجید کے ساتھ تمسک پکڑنے کا پُر زور فرمان اس امر کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ البتہ بات یہ ہے
کہ شیعہ تنہا قرآن کو کافی نہیں مانتے بلکہ وہ حدیث رسول اِنِّیْ نَاوِلْتُ فِیْکُمْ الثَّقَلِیْنِ کے پیش نظر قرآن کے ساتھ ساتھ
اہلبیت رسولؐ کے ساتھ تمسک کرنا بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔

شیعہ کتب احادیث جو شرق و غرب میں دائر و سائر ہیں۔ اکئمہ اہلبیت کے استدلال قرآنیہ سے مبرور ہیں۔
اثبات توحید۔ عدل۔ قیامت۔ قبر حشر میزان۔ ثواب و عقاب اور جنت و نار وغیرہ میں قرآن مجید کی آیات سے ہی استدلال
کیا گیا ہے۔ اسی طرح نماز، زکوٰۃ، خمس اور جہاد وغیرہ تمام عبادات کے مسائل فرعیہ میں قرآنی آیات سے کافی
استشہاد کیا گیا ہے اور علاوہ ازیں عقود، ایقاعات، حدود، تعزیرات اور فرائض وغیرہ سبھی کے تمام ابواب فقہیہ کے فرعی حکام
میں استدلال قرآنیہ ہی پیش پیش ہیں۔ علم اصول فقہ میں شیعہ کے نزدیک قرآن مجید موضوع علم میں پہلی اصل بلکہ اصل
اصول ہے کیونکہ جملہ ابواب اصولیہ میں اصولی نکات پر اثباتی ابحاث قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ہی ہوا کرتی ہیں غرضیکہ

تمام علوم مذہب حقہ اثنا عشریہ قرآن مجید سے ہی مستفاد ہیں اور یہی تمام علوم کی بنیاد ہے علمائے امامیہ قدس اللہ اسرارہم نے علوم قرآنیہ کی اشاعت و ترویج کے لئے اپنی زندگیوں وقف کر دی تھیں اور اب تک یہی سلسلہ جاری ہے اور رہے گا قرآن مجید کے فیض کو عام کرنے کے لئے علمائے اعلام نے بڑے مصائب برداشت کئے قید و بند کی تکالیف بھیلیں۔ اور جلاوطنی کے دل پر تیر سہ جام شہادت نہں نہں کر نوش کیا۔ بایں ہمہ جب تک بدن میں جان باقی رہی۔ علوم قرآنیہ کی خدمات سے کنارہ کیا۔

شیعہ عوام کا کردار

تمام ممالک اسلامیہ میں جس جس مقام پر کم یا بیش شیعہ آبادی موجود ہے۔ ان کے گھروں میں قرآن، مساجد میں قرآن، امام باڑوں میں قرآن موجود ہے مقام گریہ و بکا میں عزاداری کا منظر ملاحظہ فرمائیے۔ اطراف عالم میں جہاں شیعہ لوگ عزائے آلِ محمد کی صف بچاتے ہیں اور شبیہ وغیرہ بناتے ہیں۔ شبیہ روضہ مبارکہ و ذوالجناح و جولا برآمد کرتے ہیں شبیہ روضہ کے اندر قرآن مجید۔ ذوالجناح کے ساتھ قرآن اور جھولے کے اندر قرآن ہوتا ہے اگر تعصب کی عینک اتار کر منصفانہ نگاہ ڈالی جائے اور شبیہ تعزیر کا تجزیہ کیا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ گنبدِ نما ایک محل کا نمونہ (جس کو قیمتی پارچات یا خوبصورت کاغذات یا رنگدار لکڑیوں کے قطعات سے مزین کیا جاتا ہے) ہوتا ہے گویا وہ تاجدارِ مملکت امامت شہسوارِ عرصہ شجاعت اور سرکارِ شہادت کے عصمت کردہ شاہی ایوان کا خالی ڈھانچہ ہوا کرتا ہے جس کے اندر غلافوں میں ملفوف یا بلا غلاف متعدد قرآن مجید رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیعہ لوگ اس کو اپنے سروں پر اٹھا کر چودہ سو برس سے ماتی لباس میں ماتی عنوان سے ماتی جلوسوں میں ہزاروں کی تعداد میں سرنگے پا برہنہ لوح کناں سینہ زناں بازاروں میں چلتے ہوئے چوکوں میں کھڑے ہو کر غرضیکہ منظر عام پر چلا کر بلا بلا کر رو رو کر پیٹ پیٹ کر تمام اقوام عالم کے گوش گزار کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے رسولؐ نے اس ایوانِ امامت میں (جس کی شبیہ کو ہم اٹھائے ہوئے ہیں) ہماری ہدایت اور نجات کے لئے دو گراندہ چیزیں چھوڑی تھیں۔ ایک قرآن اور دوسری اہلبیت۔ لیکن افسوس کہ نااہل امت نے اس ایوانِ خلافت کو ٹوٹ لیا۔ گھروں کو آگ لگا دی گھر والوں کو جلاوطن کر دیا۔ ان کے حقوق چھین لئے اور ان کے ناحق خون کو پانی کی طرح بہایا۔ بس اب ان عملات میں صرف قرآن باقی ہے۔

اسی طرح ہمارے سامنے گھوڑا ہے اس کی زین کے اوپر بھی قرآن ہی ہے قرآن داسے کو بے وفا امت نے نشانہ بھڑ نغمہ بنا کر اتار لیا اور ہمارے پاس صرف قرآن مجید ہی باقی رہ گیا اور امت نے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا۔ لہذا ان کے جھولے میں بھی صرف قرآن ہی موجود ہے۔

پس ہم ان مواقع پر چار کام اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔

۱۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ان خالی ایوانوں کی عزت کریں، جن کی یہ شبیہیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔

۲۔ ہمارا فریضہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کو باقی رکھیں اور اس کی حفاظت کے لئے مخالف طاقت کے سامنے بجائے
 جھکنے کے اپنے خون کا آخری قطرہ بہادری جس طرح کہ ہمارے پیشواؤں نے ہمیں عملی درس دیا ہے قائم کر کے اپنے
 پورے جسم کو اپنے خون سے رنگین کر کے کربلا والوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہم دنیا والوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ناموس
 قرآن کے لئے اپنے آئینہ کے نقشِ تدم پر ہمارے خون کا آخری قطرہ حاضر ہے اور یہ وہی قرآن ہے جس کو اہلیت اپنے
 خالی ایوانوں میں چھوڑ کر گئے۔

۳۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ایوانِ امامت کے خالی ہر جانے کا بلکہ اس کے اڑ جانے کا جب تک جبینِ غم کریں اور اہلیت کی
 یاد کو تازہ رکھتے ہوئے ان لوگوں سے اعتقادی اور عملی اور لسانی اور ہر طریق سے بیزاری اختیار کریں۔ جنہوں نے قرآن
 والوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھا کر ان کے محلات کو دیران کر دیا۔

۴۔ ہمارا فریضہ ہے کہ اللہ سے بعد عجز و انکساری دعا مانگیں اور کہیں اے اللہ! ہمارے سامنے ایوانِ امامت میں صرف
 قرآن باقی ہے۔ قرآن والوں سے یہ ایوان خالی کر دیا گیا ہے (جس کی شہیدِ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے) پس تو
 اپنے فضل و کرم سے اس ایوانِ شاہی کے ساکن تاجدار منصبِ خلافت حضرت قائم آلِ محمدؑ کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ
 یہ ایوان اوجھانے کے بعد دوبارہ آباد ہو اور اسی ایوان میں قرآن کے ساتھ ہم قرآن والوں کو دیکھیں اور فیض حاصل کریں۔ آمین۔
 ذاکرین و واعظین کا طرزِ بیان مجالسِ فضائل و عزائم میں یہی ہوتا ہے کہ عنوانِ مجلس آیاتِ قرآنیہ کو قرار دے کر بیان کو شروع
 کیا جاتا ہے۔ فضائلِ آلِ محمدؑ کا اثباتی بیان عموماً استدلالاتِ قرآنیہ سے ہوتا ہے بلکہ چھوٹی مجلسوں سے لے کر بڑے جلسوں تک
 ابتداءً تلاوتِ قرآن سے کرنا شیعانِ آلِ محمدؑ کا بالعموم شیوہ ہے۔

یہ اہتمام صرف زندگی کے لمحات تک نہیں بلکہ مرنے والے کے پاس قرآن خوانی سنت، اس کی موت واقع ہو جانے
 کے بعد اس کے پاس قرآن پڑھنا مستحب اس کے کفن کے قطعات پر قرآن لکھنا مستحب۔ گویا ہمیشہ قرآن شیعہ کے ساتھ
 اور شیعہ قرآن کے ساتھ ہیں۔

اور گذشتہ تمام مفصل بیانِ شیعہ کے اس دعویٰ کا مؤید و مصدق ہے کہ جملہ اسلامی فرقوں میں سے قرآن کے ساتھ
 صرف مذہبِ شیعہ والے ہی صحیح تک رکھتے ہیں اور حقیقت قرآن صرف انہی کے پاس ہے اور قرآن پر انہی کا ایمان ہے
 ان کے مذہب کا دار و مدار بھی قرآن ہے اور موت و حیات میں ان کا سہارا بھی قرآن ہی ہے۔

لیکن متواتر حدیثِ ثقلین اور دیگر تصریحاتِ نبویہ کے پیشِ نظر شیعہ قرآن مجید کی تفسیر و تاویل میں صرف آلِ محمدؑ ہی
 فرمائشات پر اعتماد رکھتے ہیں اور کسی بڑے سے بڑے آدمی کے قول و عمل کو قطعاً درخورِ اعتناء نہیں قرار دیتے جو آئمہ آلِ محمدؑ
 کی تعلیمات سے بے بہرہ ہو۔

مہتانِ عظیم

جو لوگ صرف قرآن مجید کو کافی سمجھتے ہیں اور آلِ محمدؑ سے صرف دور ہی نہیں بلکہ آلِ محمدؑ کی تعلیمات کو بالکل مٹانے

کے درپے ہیں جس طرح کہ خود آل محمدؐ کو مٹانے میں انہوں نے کوئی کسر باقی اٹھا نہیں رکھی تھی۔ وہ سادہ لوح عوام میں بڑے زور و شور سے یہ مغوس پر دہیگنڈہ کرتے پھرتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن مجید پر ایمان ہی نہیں تاکہ عوام نہ ان کی سنیں اور نہ ائمہ اہلبیتؑ کے کمالات علمیہ سے مطلع ہوں اور نہ جناب رسالتؐ کی فرمائش اِنِّیْ تَاْمَرُکَ فِیْکُمْ الثَّقَلِیْنِ ان کے کانوں تک پہنچے۔ ورنہ کون اتنا نادان ہے کہ حق کو دیکھ کر اس سے کنارہ کرے؟ یا اہل بیت کے کمالات پر اطلاع پا کر کسی غیر کو ان پر ترجیح دے؟

اور اسی بناء پر شیعہ مجالس میں جانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ کتابوں میں، اخباروں میں رسالوں میں اشتہاروں میں اور تقریروں میں فتادی صادر کئے جاتے ہیں کہ شیعہ کی مجلس میں جانا گناہ۔ ان کے ساتھ برتاؤ کرنا حرام حتیٰ کہ ان کے ساتھ قبر قسم کا تعاون ممنوع۔ مجلس میں آنے والوں پر نیک نکاح کا فتویٰ یا تقریر شرعی کا حکم بھی صادر ہوتا ہے اگر کسی شہر میں شیعہ بہت کمزور ہوں تو بہت سے مقامات پر ان کے لئے پانی جیسی عام نعمت الہیہ کا استعمال ممنوع بلکہ جملہ ضروریات زندگی سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔

اگر وجہ دریافت کی جائے کہ شیعوں کا قرآن پر کیسے ایمان نہیں؟ حالانکہ ان کے مذہب کا دار و مدار ہی قرآن پر ہے ان کی تفسیر قرآن دوسرے اسلامی فرقوں کی بہ نسبت زیادہ ان کی احادیث میں قرآن۔ ان کی فقہ و اصول میں استدلال قرآن، ان کی مساجد میں قرآن، امام باڑوں میں قرآن، شبیہ تعزیر میں قرآن، گھروں میں قرآن، درسوں میں قرآن حتیٰ کہ ان کے کفنوں پر قرآن۔ غرضیکہ ان کی شرعی زندگی کا کوئی گوشہ قرآن سے خالی نہیں ہے۔

تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ شیعہ لوگ خلافت اجماعیہ کے انکاری ہیں اور "معاذ اللہ" صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اس لئے ان کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں اور ان کی مجالس میں سب صحابہ ہوا کرتی ہے۔ لہذا ان میں شرکت کرنا بدعت حرام اور موجب نکت نکاح ہے۔

ہاں ہاں! شیعہ کے نزدیک خلافت کا معیار ہنگامہ آرائی نہیں۔ بلکہ نص خدائی ہے۔ جس کی مفصل بحث عنوان ثقلین کے تحت میں ص ۸۵ سے ۹۵ تک پیش کی جا چکی ہے۔

باقی رہا سب صحابہ کا افتراء۔ تو اس کے متعلق شیعہ کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ تو بجائے خود کسی ادنیٰ ترین انسان خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کو سب کرنا اور گالی دینا ناجائز اور فعل حرام ہے اور ائمہ اہلبیت کی تعلیمات اور ان کی سیرت کے قطعاً خلاف ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آل رسولؐ کا ہم پتہ صحابہ تو درکنار آدم سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک انبیاء کو بھی ہم نہیں سمجھتے جس کی بحث مہر نما کے عنوان کے تحت میں اور بعض دیگر مقامات پر مختصر اگزرچکی ہے اور آئندہ اپنے مقام پر تفصیل سے بھی مذکور ہوگا پس جو صحابہ کرام تعلیمات رسالتؐ کے پیش نظر ثقلین یعنی قرآن اور اہلبیت سے متمسک رہے ہم ان کے غلام ہیں۔ اور جن لوگوں نے آل محمدؐ کو چھوڑ دیا۔ ہم ان سے بے زار ہیں۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ اور آل محمدؐ کے علاوہ قرآنی علوم نہ کسی سے حاصل

ہو سکتے ہیں اور نہ ہمیں کسی اور سے رابطہ واسطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔
 ہمارا ایمان ہے کہ چونکہ بفران رسول قرآن و الہیت ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ لہذا دونوں سے تمسک پکڑنا ہی
 دین اسلام ہے۔ جس کا قرآن پر ایمان نہیں اس کا الہیت سے واسطہ نہیں اور جس کا الہیت سے واسطہ نہیں اس کا
 قرآن پر ایمان نہیں۔

پس شیعوں کا قرآن اور الہیت ہر دو پر ایمان ہے اور ہر دو سے تمسک ہے لہذا درحقیقت تمام اسلامی فرقوں میں سے
 قرآن پر صرف مذہب شیعہ ہی کا ایمان ہے جو لوگ یہ کہیں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے وہ صرف عوام کو ہی نہیں بلکہ
 خدا و رسول کو بھی دھوکا دیتے ہیں۔ اور فریب کاری اور افتراء پر دازی اور بہتان عظیم سے اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں۔

تأویل قرآن اور عبادات ظاہریہ

چنانچہ احادیث میں وارد ہے کہ ہر شخص معصومین کی ہر فرمائش کی تاب برداشت نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے بعض لوگ
 مختلف قسم کے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کا صحیح حل معلوم نہ ہو سکنے پر غلط عقائد ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتے ہیں
 کافی میں جابر سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ
 جناب رسالت اکبر نے ارشاد فرمایا: تحقیقی آل محمد کی حدیث مشکلی اور
 گراں تر ہے اس کو نہیں تسلیم کرتا مگر مقرب فرشتہ یا نبی المرسل یا وہ
 عبد جس کا دل خدا نے امتحان کی کسوٹی پر پرکھ دیا ہو۔ پس آل محمد کی
 جو حدیث تم پر وارد ہو اگر تمہارے دل اس کے لئے نرم ہو جائیں اور
 تم اس کو پہچان لو تو قبول کر لو اور جس کو سن کر تمہارے دل اٹھتا
 ہو جائیں اور تم اسے اجنبی جانو تو اس (کے علم) کو اللہ اور رسول
 اور آل محمد کے عالم کی طرف رد کر دو۔ اور وہ شخص برباد ہو گیا
 جس کو آل محمد کی ایک حدیث سنائی گئی جو اس کی برداشت سے باہر
 تھی تو کہنے لگ جائے کہ خدا کی قسم ایسا نہیں خدا کی قسم ایسا نہیں۔
 نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا
 کہ ہماری حدیث مشکلی اور گراں تر ہے۔ صرف نورانی سینے صاف
 فی الکافی عن جابر قال قال ابو جعفر قال
 رسول اللہ ان حدیث آل محمد صعب
 مستصعب لا یؤمن بہ الا مملک مقرب او
 نبی مرسل او عبد امتحن اللہ قلبہ للایمان
 فما ورنہ علیکم من حدیث آل محمد فلا یث
 لکم قلوبکم و عوفتموہ فاقبلوہ و ان اثمات منہ
 قلوبکم و انکم تموہ فمروہ الی الرسول و الی
 العالمین آل محمد و انما الہدایت ان یحدث
 احدکم بشئ منہ و یتصلہ فیقول واللہ ما
 کان هذا واللہ ما کان هذا۔

وفیہ عن ابی عبد اللہ قال ان حدیثنا صعب
 مستصعب لا یؤمن بہ الا مملک مقرب

اَوْ قُلُوبٌ سَلِيمَةٌ اَوْ اخْلَافٌ حَسَنَةٌ (الحديث) دل اور نیک طبیعتیں ہی اس کو برداشت کر سکتی ہیں۔

اس مضمون کی بہت زیادہ احادیث کتب اخبار میں اہلبیت عصمت سے وارد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جب اکثمہ طاہرین نے بعض مقامات پر قرآن مجید کی بعض تاویلات کا ذکر فرمایا تو مطلب کی تہہ تک نہ پہنچ سکنے والوں نے غلط نظریے قائم کر لئے اور دین سے دور ہو گئے۔

عن علی فی حدیث لہ اِنَّ ثَلَاثَ الْفُرَاقِ فِیْنَا وَفِی شِیعَتِنَا فَمَا كَانَ فَخِیْرًا فَلَنَا وَلِشِیعَتِنَا وَالثَّلَاثُ الْبَاقِیَ اسْتَدْرَکْنَا فِیْہِ النَّاسَ فَمَا کَانَ مِنْ شِیْءٍ فَلِیَعْدُوْنَا الْخَبِیْرُ حضرت امیر المؤمنین سے ایک روایت میں وارد ہے کہ قرآن کا در تہائی حصہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے حق میں ہے پس جہاں ذکر خیر ہے وہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لئے ہے اور باقی تہائی میں اور لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں پس جو بھی ذکر شر ہے وہ ہمارے دشمنوں کے لئے ہے۔

اس مضمون کی بہت سی حدیثیں مع وجہ تطبیق ص ۱۳۰ تک بیان کی جا چکی ہیں۔ ان کو پڑھ سُن کر بعض لوگ اس نظریہ پر پہنچے کہ عبادات کے جملہ الفاظ جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ تاویل اور باطن کے اعتبار سے چونکہ ان سے مراد حضرات اکثمہ اہلبیت ہیں اور بخلاف اس کے جملہ شرور و محرمات سے باطنی طور پر مراد دشمنان خدا اور رسول و اکثمہ ہیں تو پس نتیجہ یہ ہوا کہ تمام عبادات کا خلاصہ ولایت آل محمد کا اقرار ہے اور تمام معاصی و محرمات کا انحراف ان کے دشمنوں سے بے زاری حاصل کرنا ہے۔ لہذا دلائل آل محمد حاصل ہو جانے کے بعد نماز و روزہ وغیرہ عبادات ظاہریہ کی کوئی ضرورت نہیں اور دشمنان آل محمد سے بے زار ہو جانے کے بعد چوری۔ زنا۔ شراب وغیرہ ہر قسم کی ظاہری بدکاریوں سے بچنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔

ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے

اس عقیدہ فاسدہ کے لوگ حضرات اکثمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانہ میں تھے اور رفتہ رفتہ یہ عقیدہ مستقبل میں سرایت کرتا ہوا چلا آیا۔

چنانچہ دور حاضر میں متعدد مقامات پر اس قسم کے عقائد کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جو صرف آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں سے بے زاری کو خدا کی خوشنودی و رضا مندی کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ لہذا نہ عبادات ظاہریہ کی بجا آوری کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ اعمال فاسدہ سے اجتناب کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ انہی عقائد کے لوگوں کے متعلق اکثمہ اطہار کے بعض صحابہ نے اکثمہ طاہرین سے سوال کیا اور انہوں نے ان عقائد باطلہ کی پر زور تردید فرمائی۔ چنانچہ مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار میں بصائر الدرجات سے بروایت مفضل بن عمر منقول ہے جس کا اختصار کے طور پر مرادی ترجمہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ نے مفضل کے سوال کے جواب میں تحریر فرمایا۔ اتباعہد میں تجھے اللہ کے تقویٰ۔ اطاعت و پرہیزگاری، تواضع اجتناب فرماں برداری۔ اس کے پیغمبروں سے حسن عقیدت، امور خیر میں سبقت اور خدا کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کی وصیت کرتا ہوں۔ تیرا خط مہینچا۔ میں نے اس کا مضمون سمجھا۔ تیری خیر و سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ میں

ان کو جانتا ہوں۔ تجھے معلوم ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ دین معرفت ہی کا نام ہے اور معرفت حاصل ہو جانے کے بعد انسان کا جو جی چاہے کرتا پھرے۔ تو نے اپنے متعلق ذکر کیا ہے کہ میں بھی دین کی اصل معرفت ہی کو جانتا ہوں۔ خدا تجھے موفّق کرے۔ تو نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرہ، مسجد الحرام، بیت الحرام اور شہر الحرام سے مراد معرفت امام لیتے ہیں۔ اسی طرح طہر اور غسل وغیرہ سے مراد بھی معرفت امام لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمام فرائض معرفت (رجل) امام ہی ہے اور جو شخص ان کی معرفت رکھتا ہو اسے وہ کافی ہے۔ لہذا عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ پس اس کی نماز بھی ہو گئی اور روزہ، حج، غسل، تعظیم حرّات اللہ اور تعظیم شہر الحرام وغیرہ سب اعمال اس کے ہو گئے گویا معرفت کے بعد یہ سب عبادات اس کی ہو گئیں اور نیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام فواحش، مثلاً شراب، بھوا، سود اور قتل وغیرہ سب (معرفت) رجل (دشمن اہلبیت) کا نام ہے۔ پس جس نے ان سے نفرت کی تو اس نے گویا تمام برائیوں سے اجتناب کر لیا۔ ظاہری پرہیز کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد تو نے سوال کیا ہے کہ آیا یہ باتیں درست ہیں یا غلط؟ لہذا اب میں تیرے لئے وضاحت سے بیان کرتا ہوں تاکہ تجھ پر کوئی اشتباہ نہ رہ جائے اور تو تاریکی میں نہ پڑا رہے اور تیرے لئے حلال و حرام کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں اور تجھے پہچناتا ہوں تاکہ تو پہچان لے۔ اور انکار نہ کرے وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ میں تجھے متنبہ کرتا ہوں کہ جو شخص ایسا دین اختیار کرے جس طرح تو نے ذکر کیا ہے وہ میرے نزدیک مشرک باللہ ہے اس کے مشرک ہونے میں ذرہ بھر شک نہیں۔ میں تجھے آگاہ کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بات سن لی اور اس کے اہل سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی اور اپنے من مانے قیاسات سے اس کی حدود مقرر کر دیں اور چیزوں کو جن حدود پر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان حدود پر نہ رکھا پس یہ چیز اللہ اور اس کے رسول پر انفراسے اور جھوٹ ہے نیز نافرمانی پر جرأت اور انتہائی درجہ کی جہالت ہے اگر وہ لوگ چیزوں کو اپنی مقررہ حدود پر رکھتے اور قبول کر لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن ان لوگوں نے تحریف کی اور حدود سے تجاوز کیا۔ لہذا انہوں نے غلط کیا اور خدا کے ادا و نواہی کی توہین کی۔ میں تجھے خبردار کرتا ہوں کہ خدا نے اشیاء کی حدود اس لئے مقرر فرمائی ہیں کہ ان سے تجاوز نہ کیا جائے۔

میر میں تجھے حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں کہ خدا نے اپنے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ لہذا کسی شخص کا کوئی عمل بغیر اس دین کے قابل قبول نہیں۔ اسی دین کے لئے انبیاء و رسل بھیجے اور فرمایا کہ میں نے اس کو حق کے ساتھ بھیجا اور وہ حق کے ساتھ اترتا۔ پس اذہا دین رسولوں کی معرفت ہے اور ان سے ولایت اور ان کی اطاعت حلال ہے۔ پس وہی چیز حلال ہے جس کو وہ حلال نہیں اور وہی چیز حرام ہے جس کو وہ حرام کہیں۔

وہ دین کی اصل ہیں اور ان سے فروعات حلال نکلتی ہیں جو ان سے متشعب ہوتی ہیں اور ان کی شاخوں میں سے ہے ان کا اپنے شیعوں اور موالیوں کو حلال کا حکم دینا یعنی نماز، روزہ، حج، عمرہ اور تعظیم حرّات اللہ وغیرہ حتیٰ کہ

سب نیکیوں کے اعمال چنانچہ ارشاد فرماتا ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَابْتِئَانٍ
 فِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

پس ان انبیاء کے دشمن حرام محرم ہیں اور ان کے دوست احباب وغیرہ بھی ان ہی کے حکم میں ہیں۔ پس وہی
 ظاہری و باطنی بدکاریاں ہیں۔ شراب، ہوا، زنا وغیرہ سب وہی لوگ ہیں یعنی انبیاء کے دشمن حرام کی اصل ہیں اور وہی
 شر اور شر کی اصل ہیں۔ باقی تمام بدکاریاں اسی اصل کی شاخیں ہیں اور انبیاء کی تکذیب ان کے اختیار کا انکار خواہش کا
 ارتکاب اور تمام حرمت کی بجا آوری وغیرہ انہی کے فروعات میں سے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی اطاعت و محبت سے منع
 کیا گیا ہے۔

اب اگر میں کہہ دوں کہ بدکاری، شراب، ہوا، زنا، میتہ اور غیر وہ سب معرفت، رحمت اور دشمنی (دین) کا
 نام ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ شخص دشمن دین ہونے کی حیثیت سے تمام حرام افعال کی اصل ہے اور مذکورہ بدکاریاں
 اور برائیاں سب اس کی شاخیں ہیں تو ایک اعتبار سے درست اور بجا ہے کیوں کہ خدا نے جس طرح اصل کو حرام قرار دیا
 اس طرح انکی فروعات بھی حرام کی ہیں اور اس کی ولایت بھی حرام اور ناجائز کی ہے۔ پس بجا ہے اگر میں کہہ دوں کہ ان
 تمام برائیوں سے مراد فلاں شخص ہے۔

مہر تجھے یہ بھی بتا دوں کہ دین اور دین کی اصل بھی ایک شخص کی معرفت ہے یعنی امام اہل بیت اور امام زمان
 جس نے اس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا اور اس کے دین کو پہچانا اور جس نے اس کو نہ پہچانا اس نے اللہ کو اور اس کے
 دین کو نہ پہچانا۔ پس اس کا جاہل اللہ کا اور اس کے دین کا جاہل ہے کیونکہ انسان اللہ کو اور اس کے دین کو اور حدود و احکام
 شرعیہ کو امام کی معرفت کے بغیر جان سکتا ہی نہیں اور یہ بقولہ کہ اللہ کا دین معرفت ربانی کا نام ہے اس کا یہی مطلب ہے
 یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرہ وغیرہ سنی کہ تمام اعمال صالحہ اور اور غیر اور
 جملہ فرائض سے مراد نبی علیہ السلام ہیں جو ان چیزوں کے لئے واسطے ہیں تو بالکل درست ہے کیونکہ انجائے ہی ان تمام فرائض
 کی اصل تھے اگر وہ نہ ہوتے تو یہ چیزیں کوئی شانا اور سمجھنا نہ پس وہ ہی اصل ہیں ان تمام اور غیر اور اعمال صالحہ کی اور
 سب اعمال صالحہ ہی ان کی فرعیں ہیں۔ پس بنا بریں تمام فروعات کو اگر اپنی اصل کے نام سے پکارا جائے تو اس میں کیا
 قیامت ہے؟ بالجملہ یہ ثابت ہو گیا کہ دین خدا اس کی اصل معرفت ہی کا نام ہے کیونکہ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ ہرگز نہ پہچانے
 جاتے لہذا ان کا عارف دین کا عارف ہے اور ان کا جاہل دین خدا کا جاہل ہے۔ چونکہ دین خدا انہی انسانوں کے ذریعہ سے
 پہنچا ہے تو یہ کہنا بالکل بجا اور درست ہے کہ تمام فرائض و احکام شریعت شخصی معرفت کا نام ہے اور وہ معرفت امام ہے

لیکن وہ جو اسے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ صرف معرفت ہی کو کافی جانتے ہیں اور اعمال کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے وہ ہمہ تن غفلت میں ہیں کیونکہ فروعات کو چھوڑا بیٹھنے کے بعد اصل سے تشکک پکڑنے کا دعویٰ بالکل بے فائدہ ہے جس طرح لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کے ساتھ مُحَمَّدٌ تَرْسُوْلُ اللہ زبان پر جاری نہ کرے (کیونکہ تو حید صہب اصل ہے اور نبوت فرع ہے اور اصل کا اقرار بغیر اس کی فرع کے اقرار کے لغو اور بے فائدہ ہے) پس اسی طرح حضرت رسالت تک سے تشکک کر کے باقی فروعات اور اعمال صالحہ سے درست پروری اسی معنی میں ہے یعنی معرفت سے رجال باطن ہے اور اعمال صالحہ اس کا ظاہر ہیں اور ظاہر کو ترک کر کے باطن سے تشکک پکڑنا بالکل بے فائدہ ہے اور لغو ہے بمعرفۃ اہم اصل اور جملہ عبادات فرع یا یہ کہ معرفت امام باطن اور جملہ عبادات اس کا ظاہر ہیں پس فرع اور ظاہر کے بغیر اصل اور باطن سے تشکک کرنا سرسراہٹ غلط ہے بلکہ لایزال ہے اور بالکل غلط ہے۔

آپ نے اور دشمنی نبوی اور دشمنی امام تمام برائیوں کی اصل ہے اور تمام برائیوں میں کی فرع ہیں تو جو شخص اصل سے نفرت کرتا ہو اور برائیوں سے نفرت نہ کرے جو اس کی فروعات ہیں بعد اسی اصل کی پیداوار ہیں تو وہ بالکل جھوٹا ہے کیونکہ دشمنی امام سے نفرت اور بغیر اسی اصل کے امام تمام برائیوں سے نفرت کرنا اس کی فرع اور ظاہر ہے اور اصل کی پہچان فرع سے اور باطن کی پہچان ظاہر سے ہی ہوا کرتی ہے۔

پس یہ جملہ کہ معرفت حاصل کر لو اور جو چیز چاہے کرو درست ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کر کے اپنے کے بعد جتنی نیکی کرو مقبول ہے خواہ کم ہو یا زیادہ اور جو معرفت کے کوئی ٹکڑی بھی نہیں۔

پس یہ جملہ کہ امام کو ہر حال میں جملہ عبادات و اعمال سے

جامع قرآن کا حقیقی مفہوم و مصداق

جامع قرآن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جامع قرآن کا مفہوم کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ جامع قرآن کا مصداق کیا ہے؟

پہلا مطلب قرآن کو جاننا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو سمجھ سکیں اور اس سے اپنے لیے عمل کی بات لیں۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ جامع قرآن کا مصداق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جامع قرآن وہ شخص ہے جو قرآن کی ہر بات کو سمجھ سکیں اور اس سے اپنے لیے عمل کی بات لیں۔

پس یہ جملہ کہ امام کو ہر حال میں جملہ عبادات و اعمال سے

سکتے۔ بلکہ مالک مطبع اگر ان پڑھ ہو تو تمام مطبوعات کے مندرجات سے براہ راست قاصر الفہم ہوتا ہے۔ اسی طرح کاتب متفرق اور مختلف قسم کے مستودات کو خوشخط یکجا لکھ کر بہت علمی خدمات انجام دیتے ہیں لیکن وہ بھی عموماً لفظی جمع ہی کو جانتے ہیں۔

قرآن مجید کو جمع کرنے والے یعنی اجزاء و اوراق کو یکجا کر کے کتاب کی شکل میں لانے والے نے اللہ کی خوشنودی کے لئے اگر یہ کام کیا تو اس کو اللہ کی جانب سے بڑا اجر ملے گا کیونکہ جب تک اس کی خدمت کے آثار دنیا میں ہیں گئے قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ اس پر عمل ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بلکہ اس کا یہ عمل اس کے نامہ اعمال میں سب سے بڑی نیکی ہے کیونکہ یہ اسلام کا سرمایہ حیات ہے اور شریعت کی اصل و اساس ہے اور یہ نہ صرف صدقہ جاریہ ہے بلکہ دنیا مبر کے تمام امور خیر کا تاقیامت منبع ہے۔

اور اگر جمع کرنے والے نے رمضان عذرا لم یحفظ نہ رکعتی ہو بلکہ محض ناموری یا اغراض دنیاوی ہی ملحوظ خاطر ہوں تاہم قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر ناشر قرآن ہونے کی حیثیت سے اس کا احسان عظیم ہے عامۃ المسلمین کو ہر دو صورتوں میں اس کا ممنون احسان ہونا چاہیے ہمیں اس بحث میں دور تک جانے کی ضرورت ہی نہیں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْقِيَامَاتِ۔ بلکہ قابل غور امر تو یہ ہے کہ قرآن فہمی کے لئے یا اس پر عمل کرنے کے لئے بھی ہمیں آیا۔ جامع قرآن کے دروازہ پر جب سائی کی ضرورت ہے عام کتب میں تو یہ صورت ہوا کرتی ہے کہ کتاب حاصل کرنے کیلئے کتب یا جامع کتب کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن کتاب فہمی کے لئے ان سے ربط قائم کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس غرض کی تکمیل کے لئے کتاب کے عالم و معلم کے ساتھ تعلقات قائم کرنا لازمی ہوا کرتا ہے بلکہ کتاب حاصل کرنے سے پہلے اس بات کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھائے گا کون؟ نیز کاتب و ناشر کے متعلق تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نہ سہی کوئی اور مل جائے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کتاب دان نہ سہی تو اور کوئی طریقہ نکل آئے گا۔

پس اس مقام پر یہی ہم کہنے کی جرات کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری اور فرض عینی ہے۔ لہذا اس کا حاصل کرنا بھی لازمی امر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سیکھنے اور سمجھنے کے لئے اس کے عالمین اور مستفین سے تمسک پکڑنا اور مہران کے دروازہ پر دستک دینا بھی ضروری ہے۔

اگر جامع قرآن عالم قرآن بھی ہو تو دونوں مطلب ایک ہی جگہ سے پورے ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ ان ہر دو معنوں میں کوئی تلازم نہیں۔ لہذا ضروری نہیں کہ جس کو جامع اجزاء قرآن مانا جائے اس کو عالم قرآن بھی تسلیم کیا جائے پس ناشر قرآن ہونے کی وجہ سے اس کی احتیاج ہے لیکن نہ اس کا عالم ہونا ضروری ہے اور نہ اس کو عالم جانا اور نہ اس کے واجب اطاعت ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ کتاب کے کاتب ناشر جلد ساز یا کتب فروش وغیرہ کو عالم یا معلم کتاب تسلیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا۔

قرآن پر ایمان لانا اور بات ہے اور اس کے جامع کو عالم ماننا یا تاجدار رسالت کا صحیح قائم مقام اس کو تسلیم کرنا اور بات ہے۔ لہذا یہ کہنا قطعاً بے جا اور خلاف اصول ہے کہ جو جامع قرآن کی خلافت پر ایمان نہ لائے اس کا قرآن پر ایمان نہیں بلکہ علم قرآن یا خلافت تو درکنار اگر منصفانہ طور پر غور کیا جائے تو جمع قرآن اور اسلام میں بھی کوئی تلازم نہیں۔ بہت سے غیر مسلم بھی ناشر قرآن ہوا کرتے ہیں جس طرح کہ مشاہدہ بتا رہا ہے۔ ہاں تمسک کے لئے قرآن اور عالم قرآن میں تلازم ضروری ہے ان دونوں میں قطعاً اشتراق محال ہے اگر قرآن کی ضرورت ہے تو عالم قرآن کی ضرورت بھی ساتھ ساتھ ہے اگر قرآن کے ساتھ تمسک ضروری ہے تو اس کے عالم کے ساتھ تمسک بھی ضروری ہے۔ پس اگر جامع قرآن سے مراد عالم قرآن ہو تو اس لحاظ سے جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح اس کے جامع پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور یہ کہنا بجا ہے کہ جس کا جامع قرآن پر ایمان نہیں درحقیقت اس کا قرآن پر ایمان نہیں کیونکہ اس صورت میں ان دونوں میں لازم و ملزوم کی حیثیت ہے اور اس کے حقیقی مصداق سوائے اہلبیت عصمت کے کوئی بھی نہیں لہذا قرآن حاصل کرنے اور اس کے سیکھنے سمجھنے کے لئے ان ہی کے دروازہ پر دستک دینے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے نہ وہ قرآن سے جدا ہیں اور نہ قرآن ان سے جدا ہے۔ گذشتہ فصول میں اس مطلب پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ مزید توضیح کے لئے اس مقام پر بھی چند احادیث کا ذکر فرمادہ نہ ہوگا۔

نخعی کی ربيع الاربعاء میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؑ کے غلام ابو ثابت نے اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہؓ سے اجازت لی اور اندر داخل ہوا پس اُمّ سلمہؓ نے کہا مرحبا تجھے اے ابو ثابت! بتا تیرا دل کہاں پر آواز کر گیا تھا جبکہ لوگوں کے دل ادھر ادھر پر آواز کر چکے تھے؟ ابو ثابت نے جواب دیا کہ میرا دل علی بن ابی طالبؑ کے نقش قدم پر آواز کر رہا تھا تو اُمّ سلمہؓ نے کہا خدا تجھے موفی رکھے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نے رسول اللہؐ سے سنا ہے فرماتے تھے علیؑ حق اور قرآن کے ساتھ ہے اور حق و قرآن علیؑ کے ساتھ ہے اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس لکھے وارد ہوں گے۔

عن ربيع الاربعاء للزنجشیری - استاذنا ابو ثابت مولى علي بن ابي سلمة رضى الله عنه قال مرحبا بك يا ابا ثابت أين طار قلبك حين طامت الغروب مظالمها؟ قال ربيع علي بن ابي طالب قال قلت ووفقت والذبي نفسي يسيدك لقد سمعت رسول الله يقول علي مع الحق والقرآن والحق والقرآن مع علي ولكن يفترقا حتى يسودا على الصوف.

ام سلمہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت اکبرؐ نے ارشاد فرمایا کہ علیؑ قرآن کے ساتھ اور قرآن علیؑ کے ساتھ یہ دونوں آپس سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ

عن ام سلمة قال رسول الله علي مع القرآن والقرآن مع علي يفترقان حتى يسودا علي

عنه الشريف طبع ۲ مثلاً عن الشريف عن المستدرك والصواعق وتاريخ الخلفاء وغيرها عن اسنى المطالب وغيرها

الحوض

اس مضمون کی احادیث کتب فریقین میں تواتر سے وارد ہیں جن کا مطلب یہی ہے کہ قرآن اور علیؑ میں ملازم و ملزم کی سی حیثیت ہے بعض روایات میں قرآن و علیؑ کی لفظیں ہیں اور بعض میں حق و علیؑ کا ذکر ہے اور بعض میں قرآن و حضرت

اہلبیت کا تذکرہ ہے مطلب سب کا ایک ہے اور حدیث حدیث ثقلین کے نام سے زبان و قلم سے اس کی رُسے علیؑ کا منکر قرآن کا منکر اور قرآن کا منکر علیؑ کا منکر ہے یا اہلبیت کا دشمن قرآن کا دشمن اور قرآن کا دشمن اہلبیت کا دشمن ہے اور یہی وجہ ہے کہ علیؑ کے ساتھ دشمنی رکھنا اور بغض و کینہ رکھنا اتفاق ہے چنانچہ اکابر صحابہ نے خود اسکا اعتراف کیا ہے

البور و غفاری قال کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ حضرت ابو و غفاری فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو تین

علی عہدہ رسول اللہ ﷺ بتلاہ بتکذوبہ و کذبہ علی عہدہ رسول اللہ ﷺ بتلاہ بتکذوبہ و کذبہ

رسولہ و الخلفاء عن الصلوٰۃ و یغضہم علیؑ ملائم سے پیچھے رہ جانے والا علی بن ابی طالب کے ساتھ

بغض رکھنا البور و غفاری قال کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ حضرت ابو و غفاری فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انصار منافقین کو بغض

رکھتے تھے انصار بغضہم علیؑ علی سے پہچان لیا کرتے تھے

۳ جابر بن عبد اللہ انصاری قال ما کنا حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو صرف

نعرف المنافقین الا بغضہم علیؑ حضرت علی بن ابی طالب (علیہ السلام) کے بغض سے پہچان

لیتے تھے علی ابن ابی طالب لفظ لا للاختلاف الفاظ

الروایۃ البور و غفاری قال کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ حضرت ابو و غفاری فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انصار منافقین کو بغض

رکھتے تھے انصار بغضہم علیؑ حضرت علی بن ابی طالب (علیہ السلام) کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے

۵ البور و غفاری قال کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ حضرت ابو و غفاری فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انصار منافقین کو صرف

نعرف المنافقین الا بغضہم علیؑ حضرت علی بن ابی طالب (علیہ السلام) کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے

۶ البور و غفاری قال کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ حضرت ابو و غفاری فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انصار منافقین کو بغض

رکھتے تھے انصار بغضہم علیؑ حضرت علی بن ابی طالب (علیہ السلام) کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے

۷ البور و غفاری قال کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ حضرت ابو و غفاری فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انصار منافقین کو بغض

رکھتے تھے انصار بغضہم علیؑ حضرت علی بن ابی طالب (علیہ السلام) کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے

۸ البور و غفاری قال کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ حضرت ابو و غفاری فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انصار منافقین کو بغض

رکھتے تھے انصار بغضہم علیؑ حضرت علی بن ابی طالب (علیہ السلام) کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے

۹ البور و غفاری قال کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ حضرت ابو و غفاری فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انصار منافقین کو بغض

رکھتے تھے انصار بغضہم علیؑ حضرت علی بن ابی طالب (علیہ السلام) کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے

منافق ۱۰۔ یا ایہا النبی انا عبدی ورسولی
لکھنؤ منافی

۸۔ علی بن ابی طالب لعهد النبی الی الی
حضرت امیر المومنین علی بن ابیطالب علیہا السلام فرماتے ہیں کہ نبی

اقلہ لا یحبی الامومن ولا یغضنی الا
امی کا مجھ سے عہد ہے کہ میرے ساتھ مومن ہی محبت رکھے گا اور

منافق ۱۱۔ یا ایہا النبی انا عبدی ورسولی
صرف منافق ہی میرے ساتھ بغض رکھے گا۔

اولعہد النبی الی لا یحبک الامومن ولا
جناب رسالت کا مجھ سے عہد ہے کہ (یا علی) تیرے ساتھ مومن

یغضک الا منافق
ہی محبت کرے گا اور تیرے ساتھ منافق ہی بغض رکھے گا۔

او یا علی لا یغضک مومن ولا یحبک
فرمایا یا علی تیرے ساتھ مومن بغض نہ کرے گا اور منافق محبت

منافق ۱۲۔ یا ایہا النبی انا عبدی ورسولی
منافق نہ کرے گا۔

او ان الله عز وجل اخذ ميثاق كل
دور ميثاق سے مومن نے میری محبت کا اور منافق نے میرے بغض

مومن علی حبی وميثاق كل منافق علی
کا اللہ کے سامنے عہد کیا ہے۔

بغضی (عن شرح نهج البلاغه لابن الجوزي)
ان کے علاوہ حدیث غدیر جس کا متواتر ہونا مسلم ہے ایک سو سے زائد صحابہ کرام نے اس کا قول رسول ہونا تسلیم

کیا ہے اور علامہ امینی مدظلہ نے بتدریب حروف تجزی ان تمام صحابہ کرام کے نام مع الفاظ روایت ذکر کئے ہیں اور تا عہد حاضر

اسی حدیث کا تواتر کے ساتھ نقل ہونا ثابت فرمایا ہے۔ (الغدیر ج ۱)
بجانب ان حدیث کے علاوہ

ان احادیث کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علی ہی چونکہ عالم قرآن ہے) لہذا قرآن کے ساتھ ساتھ علی کی محبت

کے بغیر قطعاً انسان مومن نہیں بن سکتا اور گذشتہ فصول میں اس امر پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ جناب امیر المومنین

علیہ السلام ہی عالم قرآن اور معلم قرآن ہیں اور ان کے بعد ان کی عمرت طاہرہ کو یہ شرف تاقیامت حاصل ہے کیونکہ قرآن عظیم

قیامت تک کے لئے ہے اب اس سلسلہ میں کتب امامیہ میں سے بعض اور احادیث ذکر کی جاتی ہیں تاکہ روح ایمان کے

لئے صیقل کا کام دیں۔ چنانچہ مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار میں بصائر الدربات سے بسند صحیح منقول ہے کہ حضرت صادق آل محمد

امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
ہر روز یہ دعا پڑھنا چاہیے

۱۔ ان الله علم نبیہ الاول والآخرین قال فعلم
تسلیق اللہ نے اپنے نبی کو تعزیر اور تاویل کا علم عطا فرمایا پس جناب

رسول الله عليا قال وعلمنا والله الخبر
رسالت کا مجھ نے علی کو تعلیم فرمایا پھر فرمایا کہ خدا کی قسم ہم اس کو جانتے ہیں

۲۔ قال يا رسول الله يا علي انت تعلم الغائبين
جناب رسالت کا مجھ نے فرمایا اے علی تو لوگوں کو تاویل قرآن کی تعلیم دے گا کہ

القرآن بما لا يعلمون فقال علي ما ابلغ رسالتك
وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت علی نے عرض کی مولا میں آپ کی رسالت

لے عن الترمذي وسند احمد وصح ابن ابي عمير وسند سائي وغيره۔ ايضا۔ عن الترمذي وغيره۔ نهج البلاغه

بعدك يا رسول الله قال تخبر الناس بما
اشكل عليهم من تاويل القرآن وافيہ
۳۔ مروی الصغار من ثقات اصحاب الصادق
انہ قال بعد ما اومى الى صدره علم الکتاب
کلمه والله عندنا ثلثا

۴۔ عنہ باسنادہ عن یعقوب بن جعفر
قال كنت مع ابي الحسن بمكة فقال له رجل
انك تفسر من كتاب الله ما لم نسمع به فقال
ابو الحسن علينا نزل قبل الناس ولنا من قبل
ان يفسروا في الناس فتحن نعت حلاله
وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفريه وحضويه
وفي اى ليلة نزلت من آية وفي من نزلت
وفي ما انزلت الخبر

۵۔ في الكافي عن ابي جعفر قال ما يستطيع
احد ان يدعى ان عنده علم جميع القرآن
کلمه ظاهره وباطنه غير الاوصياء

۶۔ وفي مہویة اخرى عنہ قال ما اذعی احد
انہ جمع القرآن کلمه کما انزل الا کذاب
وما جمعه وحفظه کما انزل الاعلی بن
ابی طالب والائمة من بعده

۷۔ عن تفسیر العیاشی قال انا اهل بیت لم
یزل الله یبعث فینا من یحلو کتابہ من
اولہ الى آخرہ

۸۔ وفي مہویة ان من علم ما اوتینا تفسیر
القرآن واحکامہ لو وجدنا ادعیة او شرا

کی تبلیغ آپ کے بعد کس طرح کروں؟ تو آپ نے فرمایا۔ تاویل قرآن یا
اس کے جملہ مطالب جو لوگوں پر حل نہ ہو سکیں تو ان کو ان سے خبردار کرنا
صغار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ثقہ اصحاب سے روایت
کی ہے کہ آپ نے اپنے سینہ کی طرف اشارہ کر کے تین بار ارشاد فرمایا۔
کہ خدا کی قسم پوری کتاب خدا کا علم ہمارے پاس موجود ہے۔

یعقوب بن جعفر سے روایت ہے کہ کلمہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم
کے ہمراہ میں موجود تھا کہ آپ کی خدمت میں اگر ایک شخص کہنے لگا
آپ قرآن کی ایسی تفسیر بیان فرماتے ہیں جو ہم نے سنی نہ ہو تو آپ نے
فرمایا کہ قرآن لوگوں سے پہلے ہم پر نازل ہوا۔ اور لوگوں سے پہلے ہم پر اس
کی تفسیر کھلی پس ہم ہی اس کے حلال و حرام، ناسخ و منسوخ، سفی
و حضری کو جانتے ہیں اور ہم ہی جانتے ہیں کہ کون سی آیت کس آیت
میں کس شخص کے بارے میں اور کس باب میں اتری ہے۔

کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ نے
فرمایا کہ سوائے اوصیاء کے کسی کو جرأت نہیں کہ یہ دعویٰ کرے کہ
میں پرے قرآن کا اس کے ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہوں
ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے جو بھی جامع قرآن
ہونے کا دعویٰ کرے جس طرح اتر ہے وہ جھوٹا ہے کیونکہ جس طرح اتر
ہے اس طرح اس کے جمع اور حفظ کرنے والا سوائے علی بن ابی طالب
اور اس کے قائم مقام ائمہ کے اور کوئی بھی نہیں۔

بروایت تفسیر عیاشی حضرت صادق سے مروی ہے کہ ہم اہلبیت
میں سے خدا ہمیشہ ایک ایسا شخص بھیجا رہا ہے جو قرآن کا اول سے
لے کر آخر تک عالم ہوا کرتا ہے۔

ایک روایت میں فرمایا ہمارے علوم و ہبہ میں سے قرآن کی تفسیر سہی
ہے اور اس کے احکام کا علم بھی لئے کاش ہمیں اس کے ظرف اور

تَقْلَنَّا وَامْلَأَهُ الْمُسْتَعَانَ

۹۔ عَنْ قَوْلِ الْقُلُوبِ - قَالَ عَلِيٌّ لَوْ شِئْتُ

لَا وَقَرْتُ سَبْعِينَ بَعْدَ مِائَةِ تَفْسِيرٍ فَاتَّخَذْتُ الْكُتَابَ

حامل ملتے تو ہم بیان کرتے۔

حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بار کر سکتا ہوں۔

۱۰۔ ابو خالد واسطی روایت کرتا ہے کہ زید بن علیؑ سے مروی ہے حضرت امیر المومنینؑ فرمایا کرتے تھے کہ عہد رسالت میں کبھی میرے سر میں اونگھ یا نیند نے جگہ نہیں لی۔ جب تک کہ میں نے حضرت رسالتؐ سے اس دن میں جبریلؑ کی لائی ہوئی آیات کے متعلق حلال و حرام، سنت اور امر و نہی اور مقصد نزول اور شان نزول دریافت نہ کر لیا ہو۔ راوی کہتا ہے کہ باہر جا کہ ہم نے معتزلیوں سے ملاقات کے موقع پر اس پیڑ کو پیش کیا تو انہوں نے اس پر فوراً اعتراض کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ بعض اوقات وہ دونوں (رسالتؐ اور حضرت علیؑ) ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوا کرتے تھے۔ پس وہ کس طرح جناب رسالتؐ سے سب باتیں دریافت کر سکتے تھے۔ معتزلیوں کا یہ اعتراض واپس اگر ہم نے زید سے بیان کیا تو زید نے جواب دیا کہ وہ تاریخیں نوٹ کر لی جاتی تھیں اور پھر جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو جناب رسالتؐ تاریخ وار آیات سنا دیا کرتے تھے اور ان کے جملہ گوشوں کے متعلق ارشاد فرما دیا کرتے تھے اور اس طریقہ سے ملاقات کے روز تک کی کئی پوری سہو بایا کرتی تھی۔ بس اس قدر روایات اس بارہ میں کافی قرار دیتا ہوں اور ضمنی طور پر اس مضمون کی دوسری روایات اپنے اپنے مقام مناسب پر ذکر ہوتی رہیں گی۔ انشاء اللہ العزیز میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ جامع اوراق اور عالم مطالب مندرجہ میں فرق ہے۔

اصل کتاب اور جامع ظاہری میں کوئی تلازم نہیں۔ لیکن تمسک کے لئے کتاب اور عالم کتاب میں تلازم ہے لہذا عالم قرآن کی معرفت اور مودت کے بغیر صرف قرآن یا اس کے جامع اجزاء ظاہرہ کے ساتھ تمسک پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے گذشتہ اسامیت نے ثابت کر دیا کہ علیؑ کا منکر قرآن کا منکر ہے کیونکہ علیؑ ہی قرآن کے جملہ علوم کے عالم و معلم ہیں۔ نتیجہ یہی ہوا کہ اگر جامع قرآن سے مراد جامع اوراق اور صرف ناشر ہے تو قرآن کی محبت کے ساتھ اس کی محبت کے دہرہ کا کوئی تلازم نہیں۔ لہذا اس پر ایمان نہ لانے سے ایمان بالقرآن میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی اور اگر جامع قرآن سے مراد جامع علوم قرآنیہ ہو تو قرآن کی محبت اور جامع علوم قرآنیہ کی محبت میں قطعی طور پر تلازم ہے۔ ان میں سے ایک کا منکر دوسرے کا منکر ہوگا اور جامع علوم قرآنیہ علیؑ اور ان کی اولاد ظاہرین کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں پس قرآن اور ان کی مودت میں یقیناً تلازم ہے۔ ان دونوں میں سے ایک سے نفرت کر کے دوسرے کے ساتھ ایمان کا دعویٰ بے بیجا

لَمْ يَفِي تَالِثُ الْبَحَارِ عَنْ عَلِيٍّ اَوْتِيَتْ فِيهِ الْكُتَابُ وَفَصْلُ الْخُطَابِ وَعِلْمُ الْقُرْآنِ وَالْاَسْبَابُ وَاسْتَوْدَعْتُ لَفَّ

مفتاح يفتح كل مفتاح الف باب يفرض كل باب الى الف الف عهد (الخبر)

جمع قرآن میں اختلاف

جمع قرآن کے متعلق اہل سنت کے علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں تفصیلی روشنی ڈالنے کی سعی بلیغ فرمائی ہے چنانچہ مستدرک حاکم سے بروایت زید بن ثابت نقل کیا ہے کہ پہلی بار قرآن مجید عہد رسالت میں جمع ہوا تھا اور بیعتی نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ جمع قرآن سے مراد اس روایت میں جمع آیات قرآنیہ ہے یعنی آیات قرآنیہ مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر مختلف حالات و واقعات کے متعلق نازل ہوا کرتی تھیں تو جناب رسالت اکرم نے سورتوں کی حدود معین فرمائی اور اس کے بعد جب کوئی آیت اترتی تھی تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ اس کو فلاں سورہ میں شامل کر دو اور پھر اس طریقہ سے تمام نازل شدہ آیات کو حضرت رسالت اکرم نے خود ہی علیحدہ علیحدہ سورتوں میں جمع فرما دیا تھا۔ لیکن سورتیں سب یکجا نہ تھیں۔ بعض پتھروں پر بعض درختوں کے پتوں اور بعض چٹروں پر تحریر تھیں (جن کو بعد میں جمع کیا گیا)

اس کے بعد بروایت بخاری حضرت ابوبکر کو جامع اول قرار دیا۔ اور زید بن ثابت نے ان کے حکم سے جمع کیا لیکن خوشی اور رضامندی سے نہیں بلکہ جبر و اکراہ سے۔ چنانچہ سیوطی نے اس کی نقاب کشائی یوں کی ہے۔

وفی موطا بن وہب عن مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ ابوبکر نے قرآن کو کاغذوں میں جمع کیا چنانچہ انہوں نے زید بن ثابت سے اس کی خواہش کی تھی تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے خلاف حضرت عمر سے مدد لی گئی۔

نیز روایت ابن شہاب یہ بھی نقل کیا ہے فکان ابوبکر اول من جمع القرآن (یعنی ابوبکر ہی پہلا جامع قرآن ہے نیز ابن داؤد سے روایت کی ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا۔ ابوبکر کتاب اللہ کا پہلا جامع ہے۔ اسی ضمن میں سیوطی نے بروایت ابن سیرین یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے یہ بھی فرمایا۔

کے جناب رسالت اکرم نے رحلت فرمائی تو میں نے قسم اٹھا لی کہ دوش پر سوائے نماز جمعہ کے روانہ لوں گا۔ جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں گا۔ پس میں نے قرآن کو جمع کر لیا۔

اس پر ابن حجر نے بغض و حسد کی مہر اس یوں نکالی ہے کہ حضرت علیؑ کی پہلی روایت یعنی جس میں حضرت ابوبکر کو جامع اول

قرار دیا گیا ہے درست اور صحیح ہے لیکن دوسری روایت جس میں حضرت علیؑ نے اپنا جامع قرآن ہونا ذکر فرمایا ہے، ضعیف ہے اور اگر بالفرض صحیح بھی تسلیم کر لی جائے تو ان کے جمع کرنے کا مقصد حفظ کرنا ہے۔
پھر سیوطی نے ابن ابی داؤد سے بروایت حسن حضرت عمرؓ کا پہلا جامع قرآن ہونا ذکر کیا ہے۔
اور نیز بروایت ابن بربہ حضرت ابو حذیفہؓ کے غلام سالم کے جامع اول ہونے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔
ان تمام روایات کے جمع کرنے کے بعد حارث محاسبی کی رائے یوں نقل کی ہے۔

المشہور عند الناس ان جامع القرآن
عثمان و لیس کذا لکن انما حصل عثمان
الناس علی القراءة بوجه واحد علی اختیار وقع
بینہ و بین من شہد من الانصار المهاجرین
لوگوں میں مشہور ہے کہ قرآن کا جامع عثمانؓ ہے۔ حالانکہ
ایسا نہیں بلکہ انہوں نے تو لوگوں کو صرف ایک قرأت پر متفق
ہونے کے لئے آمادہ کیا۔ جن کو اپنے حاضر دربار میں جبرین و انصار
کے مشورہ سے منتخب کیا۔

چنانچہ صحیح بخاری کے اردو ترجمہ میں مرزا حیرت دہلوی یوں تحریر فرماتے ہیں (ترجمہ صحیح بخاری ج ۶ ص ۶۸۹ حدیث ۴۸۹)
انس بن مالک سے مروی ہے کہ حذیفہ بن یمانؓ حضرت عثمانؓ کے پاس آئے اور ان دنوں حضرت عثمانؓ اہل شام اور
اہل عراق دونوں کو ساتھ ملا کر فتح ارمینہ
بایبجان میں جہاد و جنگ کر رہے تھے اور حضرت حذیفہؓ بھی ان میں شریک
تھے حضرت حذیفہؓ کو شامیوں اور عراقیوں کی اختلاف قرأت نے گھبرا دیا۔ تو حضرت عثمانؓ سے آکر کہا کہ ان آدمیوں کی
خبر لیجئے اس سے پہلے کہ یہود و نصاریٰ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف نہ کر دیں تو حضرت عثمانؓ غنی نے حضرت حفصہؓ کے
پاس ایک انہی کو بھیجا کہ اپنا قرآن بھیج دتا کہ اس سے ہم اور نقل کر لیں اور پھر اصل آپ کے پاس واپس بھیج دیں گے
حضرت حفصہؓ نے اس کو ان کے پاس بھیج دیا۔ اور یہاں اس کی چند نقلیں کی گئیں اور حضرت زید بن ثابتؓ انصاری و
عبداللہ بن زبیرؓ و سعید بن العاصؓ و عبدالرحمن بن عمارؓ بن ہشام کو لکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عثمانؓ نے ان تینوں آدمیوں
(قریشیوں) سے کہا کہ جہاں تمہارا زید بن ثابتؓ (انصاری) سے اختلاف ہو تو وہاں قریشی زبان میں لکھنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
قریشی زبان میں قرآن شریف نازل کیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مہبت سے قرآن شریف لکھ لئے اور پھر اصل کو حضرت
عثمانؓ غنی نے حضرت حفصہؓ کے پاس بھیج دیا اور ہر اسلامی شہر میں ایک ایک نقل بھیج دی اور پہلے کے جو مختلف قرآنی
مستورات تھے ان کو جلاد۔ کا حکم فرما دیا۔ (انتہی موضع الحاجة)

اس بات میں اختلاف ضرور ہے کہ پہلا جامع قرآن کون شخص ہے؟ گذشتہ تفصیل سے جناب رسالتؐ کے بعد
پانچ شخصوں کے نام لئے گئے ہیں کہ یہ قرآن کے جامع ہیں ۱، حضرت ابوبکرؓ ۲، حضرت عمرؓ ۳، حضرت عثمانؓ ۴، حضرت
سالم غلام ابو حذیفہؓ ۵، حضرت علیؓ

بہر کیف یہی قرآن ہی سے واسطہ ہے جامع خواہ کوئی ہو۔ حضرت عثمانؓ کے جامع قرآن ہونے کے متعلق تو جو

مائے عارضت غاصبی نے قائم کی ہے۔ بخاری کی مذکورہ بالا روایت کے پیش نظر تو وہی بالکل درست اور مطابق واقع معلوم ہوتی ہے کیونکہ بنا بر روایت بخاری حذیفہ نے شامیوں اور عراقیوں کی اختلاف قرأت کا ہی شکوہ کیا تھا اور اسی اختلاف کو رفع کرنے کے لئے حضرت عثمان نے یہ سب اہتمام کر کے ایک ہی قرأت کو شائع کر دیا اور اطراف مملکت میں اس کی نقول بھیج دیں۔ حضرت سالمؓ اور حضرت علیؓ ان کے جمع شدہ قرآن چونکہ ہر دو منظر عام پر نہ آ سکے۔ لہذا معلوم نہیں ہو سکتا کہ اسی ہجود قرآن کی قرأت و ترتیب کے موافق تھے یا نہ۔ ان ہر دو کو جامع قرآن اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ حکومت وقت نے ان کی جامعیت کو نامعلوم وجوہ کی بنا پر کوئی خاص اہمیت نہ دی۔

حضرت سالمؓ تو غیر تھے ہی غلام ان کی کون سنتا تھا؟ لیکن حضرت علیؓ کی جمع کو مورد التفات کیوں نہ قرار دیا گیا۔ اس کو خود خدا جانتا ہے یا وہی جانتے ہیں جن سے معاملہ تھا۔ ابن حجر نے بقول سیوطی حضرت علیؓ کی جامعیت والی روایت کو ثمانی کی خوب کوشش کی۔ اولاً تو کہہ دیا کہ حضرت علیؓ کے جامع ہونے کے متعلق جو روایت ہے وہ قابل اعتماد نہیں و ضعیف ہے۔ اب بات چونکہ خلاف واقع تھی۔ طبیعت میں اطمینان کیسے آتا؟ سند روایت کی پختگی کو بجانب کرجات محسوس کی لیکن حضرت علیؓ کی فضیلت کا اعتراف بھی تو منشاء لے تعصب کے خلاف تھا۔ فوراً پینتر بدل لے اور کہہ دیا۔ چلو روایت درست رہی ہے۔ تاہم حضرت علیؓ کے جمع کرنے سے مراد حفظ کرنا ہے۔

حضرت علیؓ پہلے حافظ قرآن تھے | کہتے ہیں (ردوع گور حافظہ نباشد) اب ذرا کوئی پوچھے کہ جب حضرت علیؓ کے جمع کرنے سے مراد حفظ کرنا ہی ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ

پہلے حافظ قرآن تھے۔ پس اس صورت میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے حافظ قرآن (حضرت علیؓ) کو چھوڑ کر غیر حافظ (زید بن ثابتؓ) کو جمع قرآن پر کیوں مجبور کیا؟ حالانکہ بروایت بخاری اس نے بہت معذرت خواہی بھی کی اور بروایت موطاں وہب اس نے صاف انکار کر دیا اور حثی استعان عذیبہ کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے سختی سے اُسے جمع کرنے پر آمادہ کیا۔ کیونکہ قانون عربیت کے اعتبار سے لفظ علی خزر کے لئے ہوا کرتی ہے۔ قطعاً منت و مشورہ کے معنی میں نہیں ہوا کرتی۔

ترجمہ بخاری از مرزا حیرت دہلوی ج ۱ حدیث نمبر ۲۰۸۸ ملاحظہ فرمائیے۔ زید نے کہا کہ اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے مجھ سے کہا کہ تم عقل مند جوان آدمی ہو۔ تم پر ہم مہولی یا مقبوث کا الزام نہیں لگا سکتے اور تم نبی صلعم کی وحی بھی لکھا کرتے تھے۔ (لہذا) تم ہی قرآن کو تلاش کر کے جمع کرو۔ زید کہتے ہیں۔ کہ واللہ اگر مجھے مہار کے اٹھانے کا حکم حضرت ابوبکرؓ فرماتے تو وہ مجھے اس جمع قرآن کے کام سے آسان معلوم ہوتا۔

بالفرض اگر زید پر سختی نہ بھی ہوئی ہو۔ تاہم ان کو یہ کام مہار کے سر پر اٹھانے سے بھی مشکل معلوم ہوتا تھا۔ تو ان کو تلاش کر کے جمع کرنے کی تکلیف دینے کی بجائے حافظ قرآن (حضرت علیؓ) سے جمع کیوں نہ کروالیا گیا۔ کیونکہ زید بن ثابتؓ

خود حافظ تھا نہیں۔ ورنہ نہ اس کام کو وہ خود پہاڑ سے سنگین تر سمجھتا۔ بلکہ کارنیر سمجھ کر خود ہی خواہش کرتا اور نہ غلیفہ تلاش کر کے جمع کرنے کا اس کو حکم دیتے۔

علاوہ ازیں دیگر مسائل مشککہ میں تو حضرت علیؑ کی طرف وقتاً فوقتاً رجوع کرنے کی ضرورت محسوس ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت علیؑ کی مشکل کشائی کے بعد کو لا علی لہلک عسوا یا اس قسم کے دیگر اعتراضی کلمات زبان سے نکل جایا کرتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کی سبقت علمی کا اعتراف کرتے تھے تفصیل کے لئے ص ۷۲ ملاحظہ ہو۔ نیز جناب رسالتؐ کا فرمان علیؑ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ مَعَ عَلِيٍّ (علیؑ قرآن کے ساتھ اور قرآن علیؑ کے ساتھ ہے) بھی زیرِ نظر تھا حوالہ ص ۱۲۵ پر ملاحظہ ہو اور حدیث متواتر ثقلین جو تمام صحابہ کے گوش گزار ہو چکی تھی۔ ابھی اتنی پرانی نہیں ہوئی تھی کہ کسی کو اس کا خیال نہ رہا ہو ہم اس کو گوشہٴ عنوانات میں بالعموم اور ایک علیحدہ عنوان میں بالخصوص متعدد طرق سے بیان کر چکے ہیں اور ان سب کے علاوہ ابن حجر کی سابق تاویل کے پیشِ نظر حضرت علیؑ اولِ حافظ قرآن تو تھے ہی۔ بایں ہمہ زید بن ثابت کے سر پر پہاڑ سے گراں تر بھار رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور حضرت علیؑ پر جمع کرنے کا اعتماد کیوں نہ کیا گیا؟ نیز خود علامہ جلال الدین سیوطی تلویخ الخلفاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے عہدِ رسالت میں قرآن جمع کر کے جناب رسالتؐ کے پیش بھی کیا تھا۔ چنانچہ اُن کے حضرت علیؑ کی تعریف میں اصل الفاظ یہ ہیں۔ واحد من جمع القرآن وعوضہ علیؑ رسول اللہ یعنی علیؑ ایک شخص ہے جس نے قرآن کو جمع کیا اور حضرت رسالتؐ کے پیش بھی کیا۔ اب انصاف سے فرمائیے کہ جب حضرت علیؑ کے پاس جناب رسالتؐ کا مصدقہ قرآن موجود تھا تو اُسے چھوڑ کر ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنے یا باتھ پاؤں مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ان کے نزدیک جناب رسالتؐ کی فرمائشات حدیث ثقلین یا دیگر اس قسم کی احادیث جن کو تواتر سے نقل کیا گیا ہے قابلِ اعتماد اور مبنی پر صحت نہیں تھیں۔ یا آنحضرتؐ کا مصدقہ جمع شدہ قرآن جو علیؑ کے پاس تھا۔ وہ ناکافی تھا؟ جمع قرآن جیسے اہم دینی معاملہ میں حضرت علیؑ جیسی اہم شخصیت کو منظر انداز کرنا حالانکہ علم قرآن سب سے زیادہ علیؑ کو تھا کیا معنی رکھتا ہے اور اس کا پسِ نظر کیا ہے؟ وانا خود سہجی اور مضطمانہ طور پر اس کا جائزہ لیں کہیں وال میں کالانہ ہو لطیفہ۔ جمع قرآن کے متعلق وارد شدہ اور دیگر متعلقہ روایات سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ مذکورین میں سے سوائے علیؑ بن ابی طالب کے ایک بھی حافظ قرآن نہ تھا۔ کیونکہ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس سے صحیفہ منگوا کر زید کو ایک مصحف میں جمع کرنے کا حکم دیا اور متعدد نسخے لکھوائے اور کہا کہ اختلافی مقامات پر قریش کی لغت کو ترجیح دینا کیونکہ قرآن اسی لغت میں اترا ہے اگر خود حافظ ہوتے تو حضرت حفصہ سے صحیفے منگوانے کی یا اختلافِ قرأت کا خطرہ محسوس کر کے علاج معین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے حفظ سے ہی سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی اگر حافظ ہوتے تو زید کو تلاش کر کے جمع کرنے کی تکلیف نہ دیتے اپنے حفظ سے ہی لکھوا دیتے یا کم از کم امداد ضرور دیتے تاکہ اس کا بھار ہلکا ہو جاتا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ زید خود بھی حافظ نہیں تھا۔ ورنہ جمع قرآن جیسی اہم دینی خدمت سے ہرگز جی نہ چڑھتا

اور معذرت پیش کر کے پہلو ہٹی کی کوشش نہ کرتا اور نہ اس کو پہاڑ سے گراں تر سمجھتا اور نہ اس کو تلاش کرنے کی فرمائش ہوتی بلکہ وہ اپنے حفظ سے سب کچھ کر لیتا۔

پس اس ساری فہرست میں سے ایک بھی حافظ قرآن نہیں۔ ابن حجر بیچارے کو یہ خیال تک نہیں آیا اور نہ وہ حضرت علیؑ کو کیوں حافظ قرآن کہتا؟ روایت متعلقہ کی کوئی اور توجیہ نکال لیتا۔ تاکہ حضرت علیؑ صحابہ کے مقابلہ میں ذرا نیچے معلوم ہوتے اس میں شک نہیں کہ شیعہ قوم میں حافظ کم ہیں۔ لیکن الحمد للہ بتقدیق ابن حجر شیعوں کا امام تو حافظ قرآن ہے مقتدی، حافظ نہ سہی، مقتدا تو حافظ ہے۔ مقتدی بوقت ضرورت ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

رونا تو ان لوگوں کی حالت یہ آنا چاہیے کہ مقتدی حافظ اور مقتدا سب کے سب بے بہرہ

ابن حجر نے حضرت علیؑ کے جامع قرآن ہونے پر حرف گیری کرتے ہوئے جمع کی تاویل حفظ سے کر کے حضرت علیؑ کے حافظ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ لیکن ایک بات کا خیال نہ رہا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اگر قرآن پہلے جمع نہ تھا تو حضرت علیؑ حافظ کس چیز کے تھے اور حضرت علیؑ نے اگر حفظ کیا ہے تو بھی گھر پر کیونکہ متعلقہ روایت کے الفاظ ہیں کہ ددش پر عبا نہ لوں گا۔ جب تک قرآن جمع نہ کروں یعنی گھر سے باہر قدم نہ رکھوں گا۔ جب تک جمع نہ کروں گا۔ یہاں تک کہ میں نے جمع کر لیا اور بقول ابن حجر معنی یہ ہوگا ددش پر عبا نہ ڈالوں گا۔ جب تک حفظ نہ کروں گا۔ یہاں تک کہ میں نے حفظ کر لیا سوچنے کے قابل ہے کہ اگر قرآن علیؑ نے جمع نہیں کیا تو پھر گھر بیٹھ کر حفظ کس چیز سے دیکھ کر کرتے رہے۔ پس اپنے ہاں جمع تھا تو حفظ کیا اور پہلے حفظ تھا تو جمع کیا کیونکہ نہ باہر گئے اور نہ کسی سے دریافت کیا اور نہ کوئی ضعیف سے ضعیف بھی ایسی روایت ملتی ہے کہ علیؑ نے کبھی کسی سے کوئی آیت دریافت کی ہو۔ پس یہی معلوم ہوتا ہے کہ علیؑ کا حفظ رسالت سے تھا اور جمع حفظ سے تھی اور بروایت سابقہ تاریخ الخلفاء علیؑ عہد رسالت سے جامع بھی تھے اور حافظ بھی۔ لہذا وحی ترجمان سے سُن سُن کر حفظ بھی کرتے رہتے اور جمع بھی ہوتا رہا اور ان کے متعلق جمع کی وہ روایت جس کی ابن حجر نے حفظ سے تاویل کی ہے اس سے مراد صرف ترتیب اجزاء ہے اور بس۔

نتیجہ: جامع قرآن حضرت سالم نہیں بلکہ وہ تو ایسی کس مہر سی کے عالم میں ہے کہ اس سلسلہ میں اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ حضرت علیؑ کے جامع قرآن تسلیم کرنے سے طبیعت گہراتی ہے حتیٰ کہ لفظ جمع کو حفظ سے مؤول کر لیا جاتا ہے گو حفظ خود بخود جمع کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اگر تاویل کرنے والا سوچتا تو قطعاً یہ تاویل نہ کرتا۔ کیونکہ جمع میں صرف ایک ہی فضیلت تھی اور حفظ میں دو فضیلتوں کا اظہار ہوتا ہے جمع بھی اور حفظ بھی (پہلے جمع نہ ہو تو لفظ حفظ لغو ہے۔

حضرت عثمانؓ بھی جامع نہیں کیونکہ بروایت حدیث صحابی اور تبائید روایت بخاری وہ تو صرف لوگوں کو ایک قرأت پر جمع کرنے والے ہیں۔ قرآن اُن سے پہلے جمع تھا۔ انہوں نے نقل کر کے اور قرأت ایک کر کے اطراف میں بھیج دیئے۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی خود جامع نہیں وہ تو صرف حکم دینے والے ہیں حکم دینا اور بات ہے اور عمل کرنا اور شیے ہے۔

اب رہا زید تو اس کے متعلق مستدرک حاکم کی روایت سنئے جس کو سیوطی نے الاتقان میں ذکر کیا ہے۔
 اخراج بسند علی شرط الشيخین عن
 زید بن ثابت قال سمنا عند رسول الله
 فوقف القرآن من الرقاع
 حاکم نے ایسی سند سے روایت کی ہے جو شرط شیخین (بخاری و مسلم) کے موافق ہے زید بن ثابت کہتا ہے کہ ہم جناب رسالت کے پاس
 رہ کر قرآن شریف کو مختلف (پڑے یا کاغذ وغیرہ) ٹکڑوں سے جمع کر لیا کرتے
 مطلب صاف یہی نکلا کہ قرآن مجید عہد رسالت میں جمع ہو چکا تھا اور زید نے دوبارہ خلفاء وقت کے حکم سے ان کو نقل
 کر کے ویدیا گزشتہ جاتی نے جامع قرآن کی اہمیت بڑھانے کے لئے اس روایت کی تائید کر لی جو پہلے ذکر ہو چکی ہے لیکن واقعات
 اس تائید کو قبول نہیں کرتے اور جناب رسالت کے دور میں جمع کرنے والوں میں سے ایک حضرت علی بھی ہیں جس کو تاریخ
 الخلفاء میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور ان کے جمع شدہ قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ جمع کے بعد حضور نے اس کا لحاظ
 فرمایا تھا۔ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصدقہ جمع شدہ قرآن تھا۔ لیکن نامعلوم وجوہ کی بنا پر حکومت وقت نے
 اس کی تردید مناسب نہ سمجھی اور نہ اس معاملہ میں حضرت علی کو شامل کرنا مناسب سمجھا۔ اس تفصیل سے ایک طرف تو صحابہ کا
 باہمی شیر و شکر ہونا بھی ظاہر ہو گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان سب میں سے سوائے علی کے نہ کوئی حافظ قرآن ہے نہ جامع
 بلکہ قرآن عہد رسالت سے جمع تھا۔ حضرت علی اس کے حافظ بھی تھے اور جامع بھی پس فرمان رسالت کی تصدیق ہو گئی۔

علی مع القرآن والقرآن مع علی

ابتداء نزول قرآن

اس میں اختلاف ہے کہ قرآن مجید کسب سے پہلے نازل ہونے والا سورہ کون سا ہے۔ چنانچہ اس میں چار اقوال مشہور ہیں

- ۱۔ سورہ اقراء سب سے پہلے نازل ہوا ہے۔
 - ۲۔ بعض مفسرین نے سورہ مدثر کو پہلا نازل ہونے والا سورہ قرار دیا ہے۔
 - ۳۔ بعض کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے اُترا ہے
 - ۴۔ ایک روایت میں ہے کہ قرآن کا سب سے پہلے اترنے والا حصہ آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہے۔
- پہلا قول کرنے والوں نے ایک روایت کو اپنے قول کا مدرک قرار دیا ہے جس کو علامہ سیوطی نے الاتقان میں کتب
 صحاح سے نقل کیا ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ ہی کہ غار حرا میں جب پہلے پہل حضرت جبریل کا نزول ہوا تو اس نے حضرت
 رسالت سے خواہش کی کہ اِقْرَأْ یعنی پڑھو تو آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو جبریل نے آپ کو ڈھانپ

لیا اور خوب دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو تو پھر آپ نے حسب سابق جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں چنانچہ پھر جبرئیل نے آپ کو ڈھانپ کر خوب دبایا اور جب چھوڑا تو کہا کہ پڑھو لیکن آپ نے پھر بھی وہی جواب دہرایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پس جبرئیل نے تیسری دفعہ پھر ڈھانپ لیا اور خوب دبایا اور چھوڑنے کے بعد پھر ٹپسنے کو کہا تو آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو اب کی بار جبرئیل نے پڑھا **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ** سے **مَا لَمْ يَخْلُقْ** تک اور حضور نے اس کو دھر لیا۔ جبکہ آپ کے اعضاء میں کپکپی طاری تھی

دوسرے قول کا مدرک کتب صحاح سے الاتقان میں بروایت جابر بن عبد اللہ انصاری منقول ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں غارِ حرا سے نکل کر داوی کے درمیان میں تھا کہ میں نے ہر چار سو دیکھ کر آسمان کی طرف نظر بلند کی تو جبرئیل دکھائی دیا۔ پس میرے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ چنانچہ گھر میں پہنچ کر میں نے خدیجہ سے کہا **يَسِّرْ لِي مَاءً** یعنی میرے اوپر لحاف ڈال دو پس اللہ نے نازل فرمایا **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ** الخ

اقول، شیعہ عقیدہ کی رو سے حضرت رسالت کا نزول وحی کے وقت جبرئیل سے نوحہ ہونا بعید از عقل ہے اسی طرح ہر وہ روایت جس میں شان رسالت میں بے ادبی یا گستاخی کا پہلو ظاہر ہو وہ لائق تاویل یا قابل رد ہے پہلا قول سب سے زیادہ مشہور ہے اور روایات اہلبیت میں اس کی تائید بھی موجود ہے۔

چنانچہ الاتقان میں حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ مکہ میں سب سے پہلا نازل ہونے والا سورہ **اقْرَأْ** ہے جبکہ سب سے آخر اترنے والا سورہ المؤمنون ہے (بعضوں نے عنکبوت کہا ہے) اور مدینہ میں سب سے پہلے اترنے والا سورہ **وَيْلٌ** للْمُطَفِّفِينَ ہے اور آخری سورہ بقرات اور بعض مفسرین نے مدینہ میں پہلا اترنے والا سورہ البقرہ اور بعض نے سورہ القدر قرار دیا ہے۔

اکثر قرآن مکہ و مدینہ میں اترا ہے لیکن چند آیتیں سداوی ہیں مثلاً سورہ زمر کی آیت **وَأَسْأَلُ مَنَ أَمَّا سَلْنَا** الخ اور سورہ صافات کی تین آیتیں **وَمَا مَنَّا إِلَّا** الخ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اور سورہ مہملات زمین کے اندر نازل ہوا جبکہ آپ غارِ ثور میں تشریف فرما تھے۔

شیعہ عقیدہ کی رو سے چونکہ آیت **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** سورہ برات کے علاوہ ہر سورہ کا جزیعہ لہذا جو سورہ بھی پہلے اترا اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی پس بسم اللہ کا سب سے پہلے نازل ہونا یقینی ہے۔

ترتیب نزول

بعض متعصب مزاج لوگ آل محمد کے فضائل و مناقب پر پردہ ڈانے کے لئے جہاں آیات کی تاویل میں ہیر پھیری سے کام لے کر عوام کے دلوں میں شکوک و شبہات کے بیج بوتے ہیں وہاں مکی و مدنی سورتوں میں غلط کر کے عوام کو الٹ

کے بارے میں نازل شدہ آیات کے مضامین سے مائل باخلاف کرتے ہوئے دل کی بھڑاس کو ٹھنڈا کرنے میں مہر و محنت کرتے ہیں چنانچہ سورہ الدھر جو اہل محمدؐ کی یتیم پروری مسکین نوازی اور اس پر رحمدلی کے ایشیا پسندانہ جذبات کے مظاہر پر خالق کائنات کی طرف سے خراج تحسین و تشکر کی پیش کش اور اخروی انعامات و اکرامات کی محکم دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے اس کے شان نزول کے افکار کرنے کے بہانہ سے سورہ دھر کو مکی ثابت کرنے کی سعی لاماصل کی گئی ہے اور دور حاضر کے متعصب ترین مصنف جناب ابوالاعلیٰ مودودی نے بھی اسی اشعار کو اپاتے ہوئے اپنے مجتہدانہ ذہن کو اسی منہج پر لگالیا اور سورہ مذکورہ کو مکی کہہ کر مذہب اہلبیت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔

میرے سامنے اس وقت علامہ جلال الدین سیوطی کی الاقان فی علوم القرآن مطبوعہ مصر کا دوسرا ایڈیشن ہے جس کے جزو اول کے صفحہ ۲ پر انہوں نے مکی و مدنی سورتوں کی تفصیل بروایت جابر بن زید نقل کی ہے چنانچہ مکہ میں نازل ہونے والے سورتوں کی علی الترتیب فہرست یہ ہے۔

نمبر شمار	نام سورہ	نمبر شمار	نام سورہ	نمبر شمار	نام سورہ	نمبر شمار	نام سورہ
۱	اقرآن	۱۵	الکوثر	۲۹	لایلاف	۴۳	الفاطر
۲	ن والقلم	۱۶	التکاشر	۳۰	القاسمۃ	۴۴	مریم
۳	المزمل	۱۷	اَمَّا اَیَّت	۳۱	القیامۃ	۴۵	طہ
۴	المدثر	۱۸	الکافرون	۳۲	ویل لکلمہزۃ	۴۶	الواقعہ
۵	الفاطمہ	۱۹	الفیل	۳۳	الموسلات	۴۷	الشعراء
۶	تَبَّتْ یَدَا	۲۰	الفلق	۳۴	ق	۴۸	النمل
۷	التکوید	۲۱	الناس	۳۵	البلد	۴۹	القصص
۸	الاعلیٰ	۲۲	قل هو اللہ احد	۳۶	الطاسق	۵۰	بنی اسرائیل
۹	واللیل	۲۳	والنجم	۳۷	القمر	۵۱	یونس
۱۰	والفجر	۲۴	عبس	۳۸	ص	۵۲	ہود
۱۱	والضحیٰ	۵	انا انزلنا	۳۹	الاعراف	۵۳	یوسف
۱۲	المرشور	۱۶	والشس	۴۰	الجن	۵۴	الحج
۱۳	والعصر	۲۷	البروج	۴۱	یسین	۵۵	الانعام
۱۴	والعادیات	۲۸	التیت	۴۲	الفرقان	۵۶	الصافات

نمبر شمار	نام سورہ	نمبر شمار	نام سورہ	نمبر شمار	نام سورہ	نمبر شمار	نام سورہ
۵۷	لقمان	۶۵	الحقاف	۷۳	النحل	۸۱	الناسرعات
۵۸	النباء	۶۶	الذاریات	۷۴	نوح	۸۲	الانفطار
۵۹	الزمر	۶۷	الغاشیہ	۷۵	الطور	۸۳	الانشقاق
۶۰	المومن	۶۸	الکھف	۷۶	المومنون	۸۴	الروم
۶۱	خمر السجدہ	۶۹	الشوری	۷۷	الملک	۸۵	العنکبوت
۶۲	النہرخت	۷۰	ابراہیم	۷۸	الحاقہ	۸۶	المطففین
۶۳	الدخان	۷۱	السجدہ	۷۹	النعام		
۶۴	الجاثیہ	۷۲	الانبیاء	۸۰	عم یقسلون		

یہ کل پچاسی سورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں اور تفسیر الاتقان میں ہے کہ سورہ النحل کی چالیس آیتیں مکہ میں اور باقی مدینہ میں نازل ہوئیں۔ ان کے بعد مدینہ میں اترنے والی سورتوں کی علی الترتیب فہرست یہ ہے۔

نمبر شمار	نام سورہ	نمبر شمار	نام سورہ	نمبر شمار	نام سورہ	نمبر شمار	نام سورہ
۸۷	البقرہ	۹۲	اذا زلزلت	۱۰۶	البینہ	۱۰۸	الحجرات
۸۸	ال عمران	۹۵	الحدیید	۱۰۷	الحشر	۱۰۹	التحریم
۸۹	الافعال	۹۶	محمدؐ	۱۰۸	اذا جاء نصر اللہ	۱۱۰	الجمعة
۹۰	الاحزاب	۹۷	الرعد	۱۰۹	النوم	۱۱۱	التغابن
۹۱	المائدہ	۹۸	الرحمن	۱۱۰	الحج	۱۱۲	الصف
۹۲	المتحنہ	۹۹	الدھر	۱۱۱	المنافقون	۱۱۳	الفتح
۹۳	النساء	۱۰۰	الطلاق	۱۱۲	المجادلہ	۱۱۴	التوبہ

تاج کپنی کے موجودہ طبع شدہ تراکن میں سورتوں کی تنزیل کے ترتیب وار نمبر درج ہیں جو نمبر ۱۱۴ حم السجدہ تک روایت مذکورہ کے مطابق ہیں اور بعد میں قدرے اختلاف ہے چنانچہ وہ نمبر اس طرح ہیں۔

نمبر	نام سوره	نمبر	نام سوره	نمبر	نام سوره	نمبر	نام سوره
۶۲	الشورى	۷۶	الطوى	۸۹	الانفال	۱۰۳	الحج
۶۳	الزخرف	۷۷	المالك	۹۰	الاحزاب	۱۰۴	السافقون
۶۴	الدخان	۷۸	الحاقه	۹۱	المتحن	۱۰۵	المجادله
۶۵	الجاثيه	۷۹	المعارج	۹۲	النساء	۱۰۶	الحجرات
۶۶	الاحقاف	۸۰	النباء	۹۳	اِذَا زُلْزِلَتْ	۱۰۷	التحریم
۶۷	الذاريات	۸۱	النارعات	۹۴	الحديد	۱۰۸	التغابن
۶۸	الغاشيه	۸۲	الانفطار	۹۵	مُحَمَّد	۱۰۹	الصف
۶۹	الكهف	۸۳	الانشقاق	۹۶	الرعد	۱۱۰	الجمعه
۷۰	ابراهيم	۸۴	الروم	۹۷	التين	۱۱۱	الفتح
۷۱	نوح	۸۵	العنكبوت	۹۸	الدھر	۱۱۲	المائدة
۷۲	الانبياء	۸۶	المطففين	۹۹	الطلاق	۱۱۳	التوبه
۷۳	النحل	در فی سورتیں		۱۰۰	البیئہ	۱۱۴	النصر
۷۴	المؤمنون	۸۷	البقرہ	۱۰۱	الحشر		
۷۵	الاحقاف	۸۸	أل عمران	۱۰۲	النور		

موجودہ ترتیب کی مدنی

دور حاضر میں موجودہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب حسب ذیل ہے جو تاج کمپنی کے مطبوعہ قرآنوں میں موجود ہے

نمبر	نام سوره	کلی یا مدنی	نمبر	نام سوره	کلی یا مدنی	نمبر	نام سوره	کلی یا مدنی	نمبر	نام سوره	کلی یا مدنی
۱	الفاتحه	مکیه	۵	البائده	مدنیه	۹	توبه	مدنیه	۱۲	بعد	مدنیه
۲	البقره	مدنیه	۶	الانعام	مکیه	۱۰	یونس	مکیه	۱۳	ابراہیم	مکیه
۳	ال عمران	"	۷	الاعراف	"	۱۱	هود	"	۱۴	الحجر	"
۴	النساء	"	۸	الانفال	مدنیه	۱۲	یوسف	"	۱۵	النحل	"

نمبر	نام سورة	نمبر	نام سورة	نمبر	نمبر	نمبر	نام سورة	نمبر	نام سورة	نمبر	نمبر
١٤	بنی اسرائیل	مکتبہ	٣١	خم السجدہ	مکتبہ	٦٥	الطلاق	مدنیہ	٨٩	الفجر	مکتبہ
١٥	الکہف	"	٣٢	الشوری	"	٦٦	التحریم	"	٩٠	البدر	"
١٩	مریم	"	٣٣	الزخرف	"	٦٧	الملک	مکتبہ	٩١	الشمس	"
٢٠	طہ	"	٣٤	الدخان	"	٦٨	القلم	"	٩٢	واللیل	"
٢١	الانبیاء	"	٣٥	الاحقاف	"	٦٩	الحاقہ	"	٩٣	الضحی	"
٢٢	الحج	مدنیہ	٣٦	محمد	مدنیہ	٧٠	المعارج	"	٩٤	الانشراح	"
٢٣	البقرہ	مدنیہ	٣٧	الفتح	"	٧١	الحج	"	٩٥	التین	"
٢٤	الفرقان	مکتبہ	٣٨	الحجرات	"	٧٢	المزمل	"	٩٦	اِشْرَافُ (العلق)	"
٢٥	الشعرہ	"	٣٩	ق	مکتبہ	٧٣	المدثر	"	٩٧	القدر	"
٢٦	النمل	"	٤٠	الزاریات	"	٧٤	القیامہ	"	٩٨	البینہ	مدنیہ
٢٧	القصاص	"	٤١	الطور	"	٧٥	الدهر	مدنیہ	٩٩	اذا نزلت	"
٢٨	العنکبوت	"	٤٢	النجم	"	٧٦	الموسلات	مکتبہ	١٠٠	العادیات	مکتبہ
٢٩	الروم	"	٤٣	القمر	"	٧٧	النباء	"	١٠١	القارعة	"
٣٠	لقمان	"	٤٤	الرحمن	مدنیہ	٧٨	النازعات	"	١٠٢	التکاثر	"
٣١	السجدة	"	٤٥	الواقعة	مکتبہ	٧٩	عبس	"	١٠٣	العصر	"
٣٢	الاحزاب	مدنیہ	٤٦	الحديد	مدنیہ	٨٠	تکوین	"	١٠٤	الهمزة	"
٣٣	سبا	مکتبہ	٤٧	المجادله	"	٨١	الانقطار	"	١٠٥	الفیل	"
٣٤	فاطر	"	٤٨	الحشر	"	٨٢	المطففين	"	١٠٦	لا یلا ف	"
٣٥	یس	"	٤٩	المتحنه	"	٨٣	الانشقاق	"	١٠٧	الماعون	"
٣٦	الصف	"	٥٠	الجمعه	"	٨٤	البورج	"	١٠٨	الکوثر	"
٣٧	الزمر	"	٥١	المهاققون	"	٨٥	الطارق	"	١٠٩	الکافرون	"
٣٨	المومن	"	٥٢	التغابن	"	٨٦	الاعلی	"	١١٠	النصر	مدنیہ
٣٩	المومن	"	٥٣		"	٨٧	الغاشیه	"	١١١	الذهب	مکتبہ
٤٠		"			"	٨٨		"	١١٢	الاخلاص	"

نمبر	نام سورہ	کئی نامی	نمبر	نام سورہ	کئی نامی
۱۱۳	الفلق	مکتبہ	۱۱۴	الناس	مکتبہ

روایت سے بھی صاف ظاہر ہے کہ سورہ الذھر مدنی ہے اور موجودہ قرآنوں میں بھی اس کو مدنی کہا گیا ہے اور علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں سورتوں کی ترتیب نقل کرنے کے بعد اس میں نظر کا اظہار کیا ہے۔ تاکہ اس کو ناقابل اعتماد قرار دیا جائے لیکن اس کے مقابلہ میں کوئی دوسری روایت صحیحہ پیش نہیں کر سکا اور اسی پر اکتفاء کرتے ہوئے عملی طور پر دسبے انداز میں اس کی تصدیق و تائید کرتے ہوئے ہر موضوع کی طرف منتقل ہو گیا ہے ہم نے تفسیر ہذا کی جلد و کاپی میں سورہ دھر کی تفسیر کے ذیل میں کئی و مدنی سورتوں کی ترتیب نقل کی ہے۔ بہر کیف آں جملہ کے فضائل کو گھٹانے یا دہانے یا مٹانے کے لئے روزِ اول سے عائدانہ زبان و قلم کو استعمال کرنے کی سعی لاماصل جاری ہے لیکن ؟

نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خدا کی پھونکنوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا

احراق قرآن کا مسئلہ

یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت عثمان نے باقی ماندہ قرآنوں کو جلا دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اس مقام پر مرزا میرٹ دہلوی نے ترجمہ صحیح بخاری میں حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کیونکہ بخاری کے الفاظ یہ ہیں وامر بما سواہ من القرآن فی کل صحیفۃ او مصحف ان یحرق یعنی حضرت حفصہ کی طرف سے آگے ہوئے صحیفوں پر جس قدر قرآن درج تھا اس کو متعدد مصاحف میں نقل کروا دینے کے بعد وہ صحیفے تو حضرت حفصہ کو واپس بھیج دیئے لیکن اس قرآن کے علاوہ جس قدر قرآن دوسرے صحیفوں میں مرقوم تھا اس کو جلا دینے کا حکم دے دیا۔ یہ فرق یاد رہے کہ باقی صحیفوں کو نہیں جلایا۔ بلکہ ان صحیفوں میں جس قدر قرآن ماسوا اس قرآن کے تھا حضرت حفصہ کے صحیفوں سے نقل کیا گیا تھا۔ اس کو جلانے کا حکم دیا بخاری کی اصل عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

پس حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس آدمی بھیجا کہ اپنے صحیفے بھیج دو تاہم ان کو اور مصاحف میں نقل کر لیں پھر اصل تمہیں واپس بھیج دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ حضرت عثمان کی طرف بھیج دیئے۔ پس ابن ابی نے زید بن ثابت اور عبداللہ بن زبیر اور سعید بن العاص اور عبدالرحمن

فارس سئل الی حفصۃ ان امر علی المینا الصحیف
تتسخھا فی المصحف ثم نردھا الیک فارسلت
بھا حفصۃ الی عثمان فامر زید بن ثابت
وعبداللہ بن زبیر وسعید بن العاص

بن حارث بن ہشام کو حکم دیا کہ نقل کر لیں! پس انہوں نے متعدد نسخے لکھ لئے اور حضرت عثمان نے تینوں قریشیوں کو کہہ دیا کہ جب تمہارا اور زید کا قرات میں سے کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو قریش کی لغت میں لکھنا کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ پس انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے جب ان صحیفوں کو متعدد مصحف میں لکھ لیا تو وہ صحیفے حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کو واپس بھیج دیئے اور ہر طرف انہی نقل شدہ مصاحف میں سے ایک ایک نسخہ بھیج دیا اور اس کے ماسوا جس قدر قرآن دیگر صحیفوں میں یا کسی اور مصحف میں تھا۔ اس کو جلانے کا حکم دے دیا۔

اس عبارت کا صاف طور پر یہ مطلب ہے کہ حضرت حفصہ کے پاس سے آئے ہوئے صحیفوں میں جس قدر قرآن تھا۔ صرف وہی متعدد مصاحف میں نقل کر لیا گیا اور باقی ماندہ صحیفوں میں اس کے ماسوا جس قدر قرآن تھا۔ سب کو جلا دیا گیا۔ باقی صحیفوں کو نہیں بلکہ ان میں جو قرآن حضرت حفصہ کے صحیفوں میں بکٹے ہوئے قرآن کے علاوہ اور ماسوا تھا صرف اسی کو جلانے کا حکم دیا گیا۔ لیکن مرزا حیرت مترجم بخاری نے اس انہوی ٹکڑے کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ (پہلے پہلے کے جو قرآنی مسودات تھے سب کو جلا دینے کا حکم فرما دیا۔ ص ۱۰۰ پر ملاحظہ ہو

مسودہ تو اس رن خاکہ کو کہا جاتا ہے جو دوسرے اصلی مقام پر نقل کر لینے کے بعد بے کار قرار دیا جائے اس لحاظ سے تو حضرت حفصہ کے صحیفے ہی مسودات سے تعبیر کئے جاسکتے ہیں لیکن انکو نہیں جلایا گیا۔ اور اسی طرح مسودہ سے تعبیر کیا جائیگا جس کو نقل کئے بغیر تلف کر دیا گیا ہو۔ البتہ اپنے تیار شدہ مضامین میں یہ گنجائش ہوا کرتی ہے کہ اس کی کاپ چھانٹ کی جائے زائد رن کو ترک کر دیا جائے اور ناقص رن کی کمی کو پورا کر دیا جائے لیکن کلام اللہ تو اس قسم کا مسودہ نہیں تھا۔ جس کی کاپ چھانٹ کا اختیار کسی جامع قرآن کے ہاتھ میں ہوتا اگر ایسا تھا تو جناب رسالتؐ خود بنفس نفیس اس کام کو سرانجام فرما کے مہاتے وہ تو پوری امت کو تاکید حکم فرما گئے تھے کہ اِنَّ تَارِكًا فِیْكُمْ التَّقْلِیْنَ میں تم میں دو گراںقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک اہل بیت۔ دوسرے قرآن مجید اگر قرآنی مسودات میں چھوڑ جانے کے قابل کوئی رن زیادتی ہوتی تو اس کو حضور خود ہی تلف کر جاتے اور ہمیں اس سے تسک کا حکم ہرگز نہ فرماتے۔

مترجم بخاری نے ہلائے جانے والے قرآن کو مسودات سے تعبیر کر لیا لیکن جلال الدین سیوطی نے "الاقیان" میں ادبِ کتابت کے بیان کے اخیر میں یہ تاویل پیدا کر لی کہ اَحْزَقَ مَصَاحِفًا كَانَتْ فِيْهَا آيَاتٌ وَقَدْ اُكْتُتْ مَسْوُوحَةً

یعنی حضرت عثمان نے صرف وہ مصحف جلائے جن میں منسوخ آیتیں اور قرأتیں تھیں۔

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قدر قرآن کو جمع یا نقل کرا کے اطراف مملکت میں روانہ کیا ان میں تو کوئی آیت ایسی نہیں جو منسوخ ہو چکی ہو۔ کتب تفسیر و آثار سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس موجودہ قرآن میں بھی بہت سی آیات ایسی ہی جو منسوخ ہو چکی ہیں۔

ناسخ و منسوخ

سیوطی نے الاتقان میں ناسخ و منسوخ کے باب میں لکھا ہے قال الأئمة لا يجوز لأحد ان يفسر كتاب الله - إلا بعد ان يعرف منه النسخ والمنسوخ - یعنی ائمہ نے کہا کہ کسی شخص کے لئے قرآن مجید کی تفسیر کرنا جائز نہیں جب تک اس میں سے ناسخ و منسوخ کا علم نہ رکھتا ہو۔ چنانچہ اس کے بعد منسوخ آیات پر ایک طویل بحث کرنے کے بعد یہ منظر یہ قائم کیا ہے کہ میرے نزدیک کل منسوخ آیات کی تعداد بیس ہے جو اس موجودہ قرآن میں ہیں اور ان کو میں ایک نظم میں پیش کرتا ہوں۔

و ادخلوا فيه آيا ليس تنحصروا	وقد اكثرت الناس في المنسوخ من عدد
اور انہیں بہت کافی آیات داخل کر دی ہیں جو شمار باہر ہیں	لوگوں نے منسوخ آیات کی بڑی تعداد بیان کی ہے
عشرين حرمها الحدائق والكبر	وهاك تحريم آي لا مزيد لها
بیس ہے جس کو ماہرین بزرگواروں نے تحریر کیا ہے	یہ نو بغیر کسی زیادتی کے آیات منسوخ کی تعداد
يوصي لاهليه عند الموت محتصر	آي التوجه حيث المراء كات وان
بوقت احتضار مرنے والے کو وصیت کے حکم والی آیت	نماز کے وقت قبلہ کی طرف منہ پھرنے کی آیات اور
وفدية لمطيق الصور مشتهر	وحرمه الاكل بعد النوم مع رفث

اے آئینا تو گواہ کہ جہاں اللہ، جس طرف منہ کر لو اسی طرف ذات خدا موجود ہے یہ منسوخ ہے اس آیت سے کہ فرمایا قُلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اپنے منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اے کُتیب علیکم اذ احصوا احدكم الموت (الائمه) تمہارے اوپر فرض ہے کہ مرنے کے وقت اپنے والدین اور اقرباء کے لئے وصیت کر جاؤ اس آیت کو درشت والی آیت نے منسوخ کر دیا۔

اے یہ حکم عَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ سے مستفاد تھا کیونکہ پہلے جن امتوں پر روزے فرض تھے ان کے لئے رات کو سونے کے بعد کھانا پینا اور محامضت ممنوع تھی۔ اب یہ آیتیں اَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ ترجمہ تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے ہمبستری جائز ہے (الایم) اور كَلُوا وَاشْرَبُوا وَاسْتَبْشِرُوا لَكُمْ رَالَايہ یعنی تم روزوں

کی راتوں میں صبح کی پہلی نماز سے پہلے کھا پی سکتے ہو، اس حکم کی ناسخ میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ الْآيَةِ یعنی جو لوگ روزہ کی طاعت رکھتے ہیں یا یہ کہ مالی طاقت رکھتے ہیں ان کے لئے ہر روز کے لئے فدیہ دیدینا کافی ہے اور فدیہ دینے کی صورتیں ان پر روزہ معاف ہے اس کی ناسخ یہ آیت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ یعنی جو شخص اسی ماہ میں حاضر ہو یعنی مسافر نہ ہو وہ روزہ رکھے اس آیت نے واضح کر دیا کہ بیمار و مسافر کے علاوہ

اور عاقبت کے ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھنا اور فدیہ دینا یہ دونوں آیتیں

وفي الحرام قتال للاولى كفروا

اور ماہ حرام میں کافرانہ لڑنے کا حکم یہ دونوں آیتیں

وان يبدان حديث النفس والفكر

اور دل والی باتوں کا حساب لیا جانا۔ یہ دونوں آیتیں

كفر واواشهادهم والصدور والنفس

کفر والے حکم والی اور انکی شہادت کی برکت اور ضمیر کی الجھاد اور عروہ حکم جہاد

وما على المصطفى في العقد محض

اور وہ جو رسالتا تک پر حکم منع تھا (عقد کے متعلق)

كذلك قيام الليل مستطير

اور جناب رسالتا تک کا عبادت کے لئے رات کا قیام

ماہ رمضان میں سونے کے بعد کھانے پینے اور محبت کی منع

وحق تقواه في ما صح في اشهر

اتقوا شئ تعظمه یعنی اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے

والاعتداد بحول مع وصيتها

عزت کا سال تک عدت میں بیٹھنا اور اس کی وصیت

والحلف والحس للزاني وتروك اولى

واللہ عت والی آیت کافی ہے جس کی روایات اور کفار کو مجز دینے

ومنع عقد الزاني أو الزانية

زانی اور زانیہ کے عقد کی ممنوعیت

ودفع مهر لمن جاءت واية بجوا

کفار سے آئی ہوئی عورتوں کے مہر اور آیت بخوبی میں صدقہ

ہے اتقوا اللہ حق تعالیٰ یعنی اللہ سے ڈرو جس طرح تقویٰ کا حق ہے اس حکم کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا۔ فالتقوا

اللہ ما استطعتم یعنی اللہ سے تقویٰ اختیار کرو جتنا کر سکتے ہو یہ آیت کو نکال دینا

یعنی تم سے لوگ ماہ حرام میں زانی کے متعلق سوال کرتے ہیں تو ان کو جواب دیجئے کہ عورت دسے جیسے میں زانی کو ناگاہ کہیے اس حکم

کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا چنانچہ فرماتا ہے فالتقوا اللہ شریکین کافی یعنی تمام مشرکوں سے زانی کر دے جس عورت کا شوہر

فوت ہو جاتا ہے اس کے لئے عدت ایک سال تھی والذین یتوفون منکم تامت اعوانہم یعنی جو لوگ مر جاتے ہیں ان

کی عورتیں سال مہر تک انتظار کریں اور اپنے مرنے والے شوہر کے سوگ میں وقت گزاریں۔ اب اس آیت کے حکم کو چار ماہ دس دن

کی عدت بنانے والی آیت نے منسوخ کر دیا۔ ہے مطلقہ کے لئے مالی وصیت کا حکم وراثت والی آیت سے منسوخ ہے لہذا ان تبدلوا

ما فی انفسکم أو تحفوا یا حکایہ بکوبہ اللہ دل کی بات ظاہر کر دیا چھپائے رکھو خدا ان سب کا حساب لے گا یہ آیت لا یكلف اللہ

نفساً الا وسعاً خدا وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا کی آیت سے منسوخ ہے والذین عاقدت ایما نکحوا فاکونکم

نصیبہم جو لوگ تمہارے ساتھ تم قسم ہیں ان کو اپنا حصہ دو یہ ایک دستور جاہلی تھا کہ ہم قسم لوگ ایک دوسرے کی وراثت سے حصہ لیا کرتے تھے

قرآن مجید میں پہلے اس کی عبادت تھی اور بعد میں اول الامر عام والی آیت سے یہ حکم منسوخ ہوا لہذا زانی کے حبس کرنے والی آیت حکم رجم سے

منسوخ ہوئی لہذا ولا الشہر الحرام والی آیت اباحت قتال سے منسوخ ہو گئی لہذا آخر ان میں غیر کفر و گواہ غیر مسلم لے لو

و أشهدوا ذوی عدل منکم و مسلم عادل گواہ قائم کردے سے منسوخ ہو گئی لہذا تم میں سے میں ہوں تو دو سو کے مقابلہ میں مہر کر کے

اور جم کر لڑیں یہ آیت اس کے بعد والی آیت سے منسوخ ہو گئی لہذا انفسوا خفا فادعوا لہ جہاد کیے چلو خواہ تندرست ہو یا بیمار یہ کہیں

على الذین یخونکم والی آیت سے منسوخ ہو گئی لہذا انفسوا الا یا علی منکم والی آیت سے منسوخ ہے لہذا لا یعمل لک النساء تیرے

(ابو حاشیہ مشاہیر)

و زید آیت الاستیذان من ملکت
و آیتہ للقسمۃ الغضلی لمن حضروا
غلام کی نکاح میں اجازت انا کا محتاج ہوا بعض نے نسخہ کہا (اور حاضرین پر ہمت ہاں کی تقسیم کا حکم) (اسکو بھی بعضوں نے نسخہ کہا)
یہ فہرست ہے ان آیات کی جن کو نسخہ قرار دیا گیا ہے اور آیات اب تک قرآن میں موجود ہیں ان میں سے بعض نسخہ ہونے میں اختلاف بھی ہے چنانچہ آخری دونوں علامہ سیوطی کے نزدیک نسخہ نہیں ہیں بلکہ حکم ہیں۔ الا تقان مثلاً
بتائے جب جامع القرآن نے آیات نسخہ کو جلا دیا تھا تو یہ آیات کہیں بچائی گئیں؟ اگر آیات نسخہ کو جلا دیا ضروری تھا تو ان کا بھانا کیسے جائز ہوا اور اگر ناجائز تھا تو ان کو کیوں جلا دیا گیا؟ شاید حضرت عثمان کے قرآن جلانے کی توجیہ بیان کرتے ہوئے یہ آیات خیال شریف سے اتر گئیں۔ میر کیف خواہ بات کو دفن مسودہ کہہ کر مٹانے کی کوشش کی جائے یا آیات نسخہ کا بھانا بنایا جائے واقعات و حقائق پر پردہ نہیں ڈالا جاسکتا۔ یہیں اس بارہ میں آگے جانے کی ضرورت نہیں اور اب بد دانش اپنے ذوقی سیم سے یہ معرہ حل کر سکتے ہیں۔

ثقلین (قرآن اور عتر طاہرہ) سے امت کا سلوک

جناب رسالت نے ثقلین کے ساتھ تنگ پکڑنے کا انتہائی تاکید کے ساتھ جو حکم فرمایا تھا۔ اہل سلام نے اس پر خوب عمل کیا۔ قرآن مجید کا جو مشرّف اس گزشتہ عنوان میں بیان کر دیا گیا ہے اور عترت طاہرہ کے ساتھ تنگ کا جو حال ہوا۔ وہ سرکار رسالت کی اہل حق شہزادی خاتون دو جہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حالت ناز سے صاف ظاہر ہے۔ صبیح بخاری کتاب النفس میں حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ نے رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر سے رسول اللہ کے مال فنی سے بچے ہوئے مال کی وراثت کا سوال کیا تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہم جو کچھ چھوڑ کر جائیں وہ مقدم ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد بخاری شریف کے لفظ بعینہ یہ ہیں۔

پس فاطمہ بنت رسول اللہ ناراض ہو گئیں اور ابو بکر سے ہائیکاٹ
(قطع تعلقی یا قطع کلامی) کر لی اور ہمیشہ اس ہائیکاٹ میں رہیں یہاں

لَقَدْ حَبَّطْتُ فَأَطْلَعْتُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ كَعَجْزِ
أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَلَوْكُمُ مَّا حَبَّزْتَهُ عَلَى نَوَائِثِ

اوپر جو تین حلال نہیں یہ آیت۔ نسخہ ہو گئی۔ اس آیت سے انا اُخْلُکَ لَکَ اَنَا وَ لَکَ تیری زبانات ہم نے تیرے لئے حلال کی ہیں۔ آیت غیبت کے ساتھ نسخہ ہو گئی۔ اس کے بعد والی آیت اس کی ناسخ ہے۔ آیت سورت کا اُخْلُکَ کا ناسخ ہے۔
اللہ ملکہ استیذان اور قسم والی آیت علامہ سیوطی کے نزدیک نسخہ نہیں ہیں۔

وَعَاشَتْ بِعَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَشْهُرَ الْحَدِيثِ
تک کہ وفات پاگئیں اور رسول اللہ کے بعد کُل پچھ مہینے زندہ رہیں (الحديث)
مترجم بخاری کے غَضَبَت کا معنی کیا ہے دناؤش ہوگئیں، کیونکہ ناخوشی کی لفظ عام طور پر بیماری کے معنی میں ہوتی ہے
مترجم نے ناراضگی کو چھپانے کیلئے یہ لفظ رکھ لی تاکہ صرف اُردو پڑھنے سمجھنے والا یہ سمجھا رہے کہ اس فیصلہ کے بعد نبی ناخوش
ہوگئیں (بیمار ہوگئیں) اور پھر باہمی مکالمہ کا موقع ہی نہ رہا اور اسی اثنا میں ان کی رحلت ہوگئی ترجمہ سے عوام کو دھوکا دیا جا
سکتا ہے لیکن بخاری کے اصل الفاظ کو برواقفہ کے شکل ہے غَضَبَت کی صاف و صریح لفظ بتلاتی ہے کہ نبی بی اتنی سخت
ہوئیں کہ مرتے دم تک ان سے دوبارہ کلام کرنا روانہ نہ کھلا۔

فَإِذَا ابْوَكِبَ، ان يَدْفَعِ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا
فَوَعَدَ فَاطِمَةَ عَلَى ابْنِ بَكْرِ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ
فَلَمْ تَكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ
سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوَفِّيَتْ دَفَنُهَا وَجْهًا
عَلَى كَيْسَلَا وَلَعَزَّ يُوْذُنَ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا
وَكَانَ لِعَلِيِّ بْنِ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ
فَلَمَّا تُوَفِّيَتْ اسْتَكْبَرَ عَلَى وَجْهِ النَّاسِ
پس ابوبکر نے فاطمہ کو اس میں سے کچھ بھی دینے سے صاف انکار کر دیا
چنانچہ فاطمہ ابوبکر پر اس بات سے ناراض ہوگئیں پس ان سے قطعاً کلام
کرنا بھی ترک کر دیا اور بائیکاٹ کر لی یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی اور کل
چھ ماہ نبی علیہ السلام کے بعد زندہ رہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے
شوہر حضرت علیؑ نے ان کو رات کے وقت دفن کیا اور ابوبکر کو شمولیت
کی اجازت نہ دی اور نماز جنازہ بھی خود ہی پڑھی اور حضرت فاطمہؑ کی زندگی میں
لوگوں کے درمیان حضرت علیؑ کی ابرو تھی جب ان کی وفات ہوئی تو علیؑ سے

لوگوں کے رُخ پھر گئے۔

مترجم بخاری اُردو ترجمہ میں حدیث نمبر ۱۴۵۹ ماحشیہ پر یوں رقمطراز ہیں۔
حضرت فاطمہؑ کا دعویٰ بر بنائے وارثت تھا ان کو یہ حدیث معلوم نہ تھی کہ انبیاء کا قبضہ مالکانہ نہیں ہے نہ وہ کسی
کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ان کا کوئی وارث ہو سکتا ہے اس میں کچھ عجب نہیں ہے کہ فاطمہؑ زہراؑ کو اس حدیث سے واقفیت
نہ تھی، بہت سے امر نامہ داری کے بارے میں جواز و اج کو علم تھا غیر کہ نہ تقابیس حضرت فاطمہؑ کو جب اس کا اطمینان ہو گیا تو حضرت
ابوبکر صدیقؓ سے راضی ہو گئی تھیں اور محض بلا وجہ کافی ناراض ہونا کوئی موجب نقصان نہیں ہے۔
اب ذرا بخاری شریف سے جناب فاطمہؑ زہراؑ کی منزلت ملاحظہ ہو۔ باب مناقب قرابت رسولؐ میں ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ
الْمُسْلِمُ مَخْزَمُهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ تَالَ فَاطِمَةَ بَعْضُهُ
مَنْ فَمِنْ أَغْضَبِهَا أَغْضَبَنِي
فاطمہ جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار ہے مسور بن خنظلہ سے مروی ہے
کہ جناب رسالتاؐ کی نے ارشاد فرمایا۔ فاطمہؑ میرا پارہ گوشت ہے جو اسے غصہ
ولائے گا۔ اس نے مجھے غصہ دلایا۔

لے حضرت علیؑ کے ساتھ اہل بیت رسولؐ کا سلوک دیکھئے اور پھر ان کے شیعہ و لشکر ہونیکا جائزہ لیجئے۔ (منہ)

کی ہیں خواہ ترجمہ میں رجحیدگی یا غصہ یا ناراضگی جو بھی مراد لیا جائے تو ان احادیث کی رو سے معلوم ہوا کہ بی بی کی ناراضگی رسول کی ناراضگی کی موجب ہے آپ کا یہ فرمانا کہ بی بی کی کافی ناراضگی نقصان دہ نہیں۔ اس کا یہی مطلب ہوا کہ رسول کی کافی ناراضگی بھی موجب نقصان نہیں (العیاذ باللہ)

ایک طرف حضرت عائشہ کے قول کی تردید وہ فرماتی ہیں کہ بی بی مرتے دم تک راضی نہ ہوئیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اطمینان ہو جانے پر راضی ہو گئیں اور دوسری طرف حضرت فاطمہؓ پر اتہام اور سیر (ناطلہ کی ناراضگی جو رسول کی ناراضگی کو مستلزم ہے) کو غیر موجب نقصان کہہ کر کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اپنے گریبان میں نظر ڈالئے؟ بالجمہلہ: قرآن کو جلانا اور عترت کو رلانا حدیث ثقلین پر عمل کرنے کا نتیجہ رہا۔

شیعوں پر بہت الزام اور اتہام بلکہ بہتان عظیم ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو اچھا نہیں مانتے حالانکہ شیعہ مذہب کی رو سے صحابہ رسول کی عزت کرنا اور نقش قدم پر چلنا واجب ہے جس کے دل میں صحابہ کی عزت نہیں گویا اس کے دل میں جناب رسالت کی فرونشانی کی وقعت نہیں لیکن صحابہ وہ جو جناب رسالت کے فرمانبردار اور عترت رسول کے قدر دان تھے۔ یعنی جن کا قرآن اور آل رسول دونوں سے تمسک تھا جن پر خدا و رسول بھی راضی اور عترت طاہرہ بھی خوشنود تھی پس ہم ان کی غلامی کو فرض اور ان کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں۔

بات یہ ہے کہ آثار و واقعات کی روشنی میں ہم صحابہ رسول میں یکسانیت کے قائل نہیں۔ رسول آل رسول کے دوست کو دوست سمجھتے ہیں اور ان کے دشمن سے بے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور بس۔

یہ دعویٰ غلط اور بے بنیاد ہے کہ جناب رسولؐ کے تمام صحابی یکساں طور پر مؤمن اور واجب الاتباع تھے۔ ذرا صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث و سیر کا مطالعہ فرمائیے یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جو جناب رسالت کی رحلت کے بعد ثابت قلم نہ رہ سکے۔

بخاری شریف کتاب المغازی باب غزوہ حدیبیہ ترجمہ مرزا حمیرت دہلوی جلد ۲ حدیث نمبر ۱۳۱۶

علاء بن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے براہن غائب سے بل کر کہا تم کو مبارک ہو کہ تم رسولؐ کی صحبت میں رہے اور انھیں سے درخت کے نیچے بیعت کی (ازراہ بخاری) انھیں جواب دیا اے جیتے تمہیں نہیں معلوم ہم نے رسولؐ کے بعد کیا کیا خرابیاں کی ہیں۔

ترجمہ ۱۰ حدیث نمبر ۱۴۲۸۔ ابن عباسؓ سے اسی حدیث کے ذیل میں ہے کہ آپ نے فرمایا: سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور ہر شیار ہو کہ چند آدمی میری امت کے لائے جائیں گے اور فرشتے

عن العلاء بن السیب عن ابيه قال لقيت
البراء بن عازب فقلت طوبى لك صحبت
النبي وبابعت تحت الشجرة فقال يابن
اخى انك لاتدري ما احدثنا بعد
وفي تفسير سورة الحائده عن ابن عباس
في حديث عن رسول الله ان اول الخلائق
ابراهيم يوكسى يوم القيامة الاول انه يجاء

سبحان من امتی فیومخذ بہم ذات
الشمال فاقول یا رب اصیحابی فیقال ائد
لا تدری ما احدثوا بعدک (الی ان قال)
فیقال ان لکلادم لدریزا لوامرتدین
وفیه فی کتاب الغن عن ابی وائل قال
قال عبد اللہ قال النبی انا فرطکم علی
العرض لیرفعن الی رجال منکم حتی اذا
ہویت لانا ولہم اختلجوا ودی فاقول
ای رب اصحابی فیقول لا تدری ما
احدثوا بعدک -

ان کو دوزخ کی طرف سے جانیں گے اس وقت میں کہوں گا۔ رب
یہ تو میرے صحابی ہیں (اللہ کی جانب سے) ندا آئے گی تو میںیں جانتا انہیں
تیرے بعد کیا کیا کیا، یہاں تک کہ فرمایا، "پھر اللہ کی جانب سے ندا ہوگی
کہ یہ لوگ تیرے (محمد کے) بعد ہونے کے بعد ہی مرتد ہو گئے تھے۔

ترجمہ بخاری مرزا حیرت ساج مدیث نمبر ۱۹۲۲۔ عبد اللہ بن مسعود
سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عرض (کوثر پر)
تمہارا پیش خیمہ ہوں گا اور تم میں سے چند لوگ تیرے پاس لائے جائیں
گے۔ یہاں تک کہ جب میں ان کو (کوثر کا پیالہ) دینا چاہوں گا تو وہ لوگ
میرے پاس سے کھینچ لئے جائیں گے میں عرض کروں گا کہ لے میرے
پروردگار (یہ لوگ تو) میرے اصحاب ہیں۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا۔ تم نہیں جانتے
ہو کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا بدعتیں کی ہیں۔

پہلی حدیث کے ترجمہ میں تو مترجم نے صحابہ سے جبار ہلکا کرنے کی خاطر بریکٹ دے کر عبز و انکاری کی راہ نکال لی
لیکن پچھلی دو حدیثوں میں یہ راہ پیدا نہ ہو سکی۔ کیونکہ نہ ان کو دوزخ میں لے جایا جانا ان کی انکاری ہے اور نہ ان کے مرتد ہونے
میں عبز و انکاری کی راہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ نہ ان کا عرض کوثر سے کھینچ لیا جانا ازراہ انکاری تھا۔
موطا امام مالک۔ باب الشہداء جناب رسالتائے نے شہداء احد کی تعریف کی۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کی۔ کہ ہم نے
مسی جوہاد کیا اور ان لوگوں کے ساتھ شریک رہے تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم میرے بعد کیا کیا بدعتیں کرو گے
پس جناب رسالتائے کی رحلت کے بعد جو صحابہ کرام آنحضرت کی تعلیمات پر ثابت قدم رہے ان کی خاک پا ہمارے
لئے سرمہ چشم اور احادیث بخاری و میر و احادیث کی روایات کے پیش نظر جو جو لوگ ثابت قدم نہ رہ سکے۔ ہم ان سے
بیزار ہیں ہمیں یہ تعین کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون ثابت قدم رہے اور کون بخاری کی سابقہ حدیث کے پیش نظر مرتد ہو گئے۔
فرمان نبوی موجود۔ حدیث ثقلین موجود۔ قرآن و اہلبیت موجود۔ کتب حدیث و سیر موجود۔ تاریخی حقائق و واقعات موجود صحیح
موجود عقل و دماغ موجود، بشرطیکہ تعصب و عناد اور غلبہ داری مفقود ہو اور انصاف موجود ہو تو ہر صاحب دانش سوچ
سمجھ کر فیصلہ پر پہنچ سکتا ہے۔ کسی صاحب اقتدار کے بڑے نام سے مرعوب ہونے کی کیا ضرورت ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

صحابہ کرام میں علم قرآن

اس باب میں ہم اہل سنت کے مشہور مفسر و محدث علامہ جلال الدین سیوطی کی تحقیق و تحقیق پر پیش کر کے ان کے انصاف کشی رویہ اور عدل سوز فیصلہ کو منظر عام پر لا کر حقیقت کی نقاب کشائی کرتے ہیں۔ چنانچہ الاتقان فی علوم القرآن کی دوسری جلد طبقات المفسرین کے بیان میں رقم طراز ہیں۔

اشتهر بالتفسير من الصحابة عشوة الخلفاء
الامر بعة وابن مسعود وابن عباس و ابی بن
کعب وزید بن ثابت و ابو موسیٰ الاشعری
وعبدالله بن الزبیر۔ اما الخلفاء فاکثر ما
روی عنه منهم علی بن ابی طالب والروایة
عن الثلاثة تنمجد اذ کان السبب فی
ذلك تقدم وفاته کما ان ذلك هو السبب
فی قلت روایة ابی بکر رضی الله عنه للحدث
ولم احفظ عن ابی بکر رضی الله عنه فی التفسیر
الا آثاما اقلیلة جدا الا کما ذکرنا العشرة
واما علی فروی عنه الکثیر وقد روی
معه عن وجوب بن عبدالله عن ابی الطفیل
قال شهدت علیا یخطب وهو یقول۔ سئو فی
قوالله لا تسألونی عن شیء الا احدثتکم و
سئو فی عن کتاب الله قوالله ما من
آیة الا وانا اقولک ایلین نزلت امر
ینها ام فی سهل ام فی جبل

صحابہ میں سے مشہور مفسر قرآن دس آدمی تھے خلفائے اربعہ اور
(عبداللہ بن مسعود، وعبداللہ بن عباس، ابی بکر، زید بن
ثابت، ابو موسیٰ شعمری اور عبداللہ بن زبیر۔ لیکن
خلفاء۔ پس ان میں سب سے زیادہ تفسیر) علی بن ابی طالب
سے ہی مروی ہے اور پہلے تینوں سے (تفسیر قرآن)
بہت کم مروی ہے۔ شاید ان کا پہلے وفات پا جانا ہی اس
کا موجب ہو۔ جس طرح کہ ابو بکر سے روایات حدیث کا
کم منقول ہونا اسی سبب سے تھا۔ اور مجھے تو ابو بکر سے تفسیر
قرآن کے متعلق بہت کم روایات دستیاب ہو سکی ہیں۔ جن کی
تعداد دس سے زیادہ نہیں البتہ علی سے اس بارہ میں زیادہ روایات
لی گئی ہیں۔ چنانچہ عمر نے وجوب بن عبداللہ سے امیر المؤمنین
سے روایت کی ہے کہ علی کو ایک خطبہ میں فرماتے ہوئے میں نے
سنا ہے کہ پوچھ لو مجھ سے خدا کی قسم جو سے تم جس چیز کا سوال کرو
گے۔ بتاؤں گا اور مجھ سے قرآن شریف کے متعلق پوچھو پس اللہ کی
قسم کوئی آیت ایسی نہیں جس کو میں نہ جانتا ہوں۔ خواہ رات میں
تری ہو یا دن میں زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر

اور ابو نعیم نے علیہ میں ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ تحقیق قرآن
سات حرفوں پر اترا ہے جن میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے

و اخرج ابو نعیم فی الحلیة عن ابن مسعود
قال ان القرآن انزل علی سبعة احرف

اور باطن بھی اور تحقیق علی بن ابی طالب کے پاس اس کے ظاہر و باطن سب کا علم موجود ہے۔

نیز ابو نعیم نے بطریق ابو بکر بن عیاش۔ رجال سند کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں اتری جس کا محکم نہ ہو کہ کس کے بارے میں اُتری اور کہاں اُتری۔ تحقیق میرے اللہ نے مجھے قلب فہیم اور زبان گویا عطا فرمائی ہے۔

منها حرف الاول ظهر وبطن وان علی بن ابی طالب عنده منه الظاهر والباطن واخرج ايضا من طريق ابی بکر بن عیاش عن نصیر بن سلیمان الاحمسی عن ابیه عن علی قال والله ما نزلت آية الا وقد علمت فیما انزلت واین انزلت ان ربی وهب لی قلبا عقولا ولسانا سؤلا

دعوت فکر

علامہ سیوطی نے جامعین قرآن، حضرات اصحاب ثلاثہ کو عالم قرآن ثابت کرنے کی سعی تبلیغ میں اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا لیکن چونکہ واقعات و تاریخی حقائق اس کے مؤید نہ تھے بلکہ برعکس تھے تو عجیب منطق روانے کی سوجھی کہ ایک طرف تو عوام کا لالچ عام کی آنکھوں میں دھول جھونک دی اور دوسری طرف دھیمی آواز میں حقیقت کے چہرے سے نقاب بھی اُٹھ دی۔

پہلے پہل بڑے زور و شور سے نعرہ لگادیا کہ صحابہ میں سے مشہور مفسر قرآن دس آدمی تھے اور پہلے نمبر پر خلیفہ اربعہ کا نام لے لیا۔ عوام بالکل مطمئن ہو گئے اور دل میں پختہ عقیدہ جمالیا کہ واقعی چاروں خلیفہ مشہور مفسر قرآن تھے اور یہ چیز رسول میں ان کے دل و دماغ پر کائنات علی الحسین ہو گئی کیونکہ عوام بیچاروں کا دستور ہے کہ جو بات مولوی صاحب نے کہہ دی انہوں نے فوراً تسلیم کر لی۔ انہیں دلیل طلب کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مولوی صاحب کا فرمان ان کے لئے اس فیصلہ اور برہان قاطع ہوا کرتا ہے اور پھر بجائے عام مولوی کے علامہ اور وہ بھی سیوطی جیسا جسے نویں صدی کا مجدد بھی کہا جاتا ہو اگر بات کہہ دے تو عوام کے لئے ان کے ذول سے برہو کر اور کون سی دلیل کی ضرورت یا قی رہ رہ جاتی ہے لیکن پڑھا لکھا سنجیدہ طبقہ مولوی لوگوں کی اس قسم کی قلابازیوں میں مشکل سے بھٹتا ہے۔ علامہ سیوطی کو محسوس ہونے لگا کہ عوام سے داغ دینا مر جہا واہ واکا صلہ حاصل کرنے کے لئے تو صرف پہلا فقرہ ہی کافی ہے کہ وہ مشہور مفسر قرآن تھے لیکن مبادا کوئی سمجھدار پڑھا لکھا آدمی اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے دلیل طلب کرے تو حقیقت چونکہ اس کے خلاف ہے جواب میں شرمساری ہوگی۔ لہذا دس آدمیوں کے نام گزرنے کے فوراً بعد کہہ دیا والودایۃ عن الثلاثۃ منہم جدا۔ کہ پہلے تینوں حضرات خلفاء سے تفسیر قرآن بہت کم مروی ہے۔

دروغ گو را حافظہ نہ باشد۔ پہلے کہہ دیا کہ مفسر مشہور تھے اور ایک منٹ کا وقفہ کئے بغیر لول اُٹھے کہ ان سے آثار تفسیر بہت ہی کم منقول ہیں۔ علامہ کہلانے والے شخص سے اس قسم کی تضاد بیانی ایک اعجب و یا منحور کہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد ایک اور غدر دماغ میں سوجھا کہ کہیں یہ تضاد بیانی رفع ہو جائے لیکن بقولے و غدر گناہ بدتر

ازگناہ فرماتے ہیں شاید ان کی تقدم وفات ہی اس کا سبب ہے۔ یعنی تفسیر قرآن کے بیان کرنے کا ان کو موت نے موقع نہ دیا گویا وہ مشہور مفسرین کی فہرست میں شامل بھی رہے اور ان سے آثار تفسیر کا کم منقول ہوا بھی بلاوجہ نہیں۔

مالی جاہ! مان لیا کہ موت پہلے آگئی اور ان کی دل کی بات دل میں رہی لیکن کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ان کے مشہور مفسر قرآن ہونے کا علم کیسے ہو گیا؟ جب موت نے ان کو علم قرآن کے ظاہر کرنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ آپ نے ان کی کون سی علمی تحقیق یا مشکلات قرآن کے حل کی تصدیق پائی؟ کہ یقین کر کے بیٹھ گئے اور ساتھ دعویٰ بھی کر دیا کہ مشہور مفسر قرآن تھے۔ بے شک وہ مفسر قرآن ہوں ہیں اس بات میں عیسیٰ ہے لیکن کیا صرف آپ کے کہنے سے ہم بھی کہہ دیں کہ ہاں ابے شک تھے نہ انہوں نے کچھ سنایا نہ بیان کیا۔ نہ مشکلات قرآن کا حل بتایا۔ نہ تاویل و تنزیل کے متعلق کچھ سمجھایا تو دریں حالات کوئی کس منہ سے کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ جی وہ تھے اور ضرور تھے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ کو کسی طرح کا الہام ہوا اور کہہ گلدے ہم کسی شہرت کے پیچھے کیوں جا نہیں۔ جب تحقیق اس کے خلاف ہو۔ کتب شہرہ اولہ اصل کتبہ۔ (بعض شہرہ میں بے بنیاد ہوا کرتی ہیں) ہم حرات کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خدا بھی اگر خدائی کے آثار ظاہر نہ کرتا تو خدا نہ مانا جاتا۔ کیونکہ بجز آثار کے نہ کوئی پہچانتا نہ مانتا۔ اسی طرح ایک نبی اپنی امت میں ہزاروں برس کو گزار دے۔ لیکن جب تک علم نبوت کو ظاہر نہ کرے گا۔ نہ اس کی نبوت پہچانی جائے گی اور نہ اسے نبی مانا جائے گا۔ اسی طرح کوئی بڑے سے بڑا عالم لاکھوں کروڑوں واناؤں کے جمع میں بیٹھا رہے اور کچھ دیر کے بعد بغیر کچھ سننے کے اٹھ کر چلا جائے۔ میرے خیال میں تو اسے نہ کوئی عالم سمجھے گا اور نہ کہے گا۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ ہر صاحب فن کی یہی حالت ہے جب بغیر آثار کے خدا نہیں پہچانا جاسکتا۔

ہزاروں برس کسی امت میں رہ کر بغیر علم نبوت کے انہار کے نبی کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔

پاس بیٹھنے والا مجمع بغیر انہار علم کے کسی کو عالم ماننے پر تیار نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کو عالم کہنے والا بیڑوں سمجھا جاتا ہے تو نہ معلوم نو سو برس کے بعد آنے والا شخص فائزانہ طور پر نہ شکل دیکھی نہ صورت نہ علم دیکھا نہ اثر کس عقل و فہم سے نظریہ قائم کر سکتا ہے کہ صرف مفسر نہیں بلکہ مشہور مفسر قرآن تھے؟ ہر عقل و دانش باہر گریخت۔

پہلے مفسر کے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے بہت کم آثار مل سکے ہیں۔ جو دلی سے زیادہ نہیں چلے۔ دلی ہی سہی۔ گویا وہ دس لفظوں کی تشریح ہوگی یا زیادہ سے زیادہ دس آیات کی تفسیر ہوگی۔ عروسید علی لے الاتقان میں باب عدد الآیات میں بقول ابن عباس کل آیات قرآن کی تعداد چھ ہزار چھ سو سولہ بیان کی ہے اور اس سے کم و بیش کے اقوال اور بھی ہیں۔

اب جو مشہور مفسر قرآن کی علم تفسیر میں شہرت عامہ کے ساتھ ان کی طرف سے آثار منقولہ پر نگاہ دوڑائی تو تعجب انگ بلکہ انتہائی حیرت انگیز صورت حال سامنے آئی۔ خیال تھا کہ مشہور مفسر سے علوم قرآنیہ کے بہت بڑے ذخائر برآمد ہوں گے۔ لیکن جب کل قرآن کے مقابلہ میں ان کی علمی تحقیقات کو سامنے کیا تو ۶۶۱۲ آیات میں صرف دس آیتوں کے متعلق ہی ان کا علم ثابت ہوا۔

لہذا باقی ہر دو مشہور منتسرن کی علمی تحقیقات کے پیچھے پڑنے کی جرات نہ ہوئی اور ممکن ہے کہ ان کے اقوال کی تلاش بھی کی ہو لیکن پہلے کی بہ نسبت یہاں طبیعت زیادہ سیر ہو گئی ہو۔ کیونکہ ان کے متعلق بھی اگر دس تک اقوال دستیاب ہو جاتے تو مقام فخر تھا۔ ذکر کرنے میں ہرگز نخل نہ کہتے۔ لہذا ان کی لفظی شہرت کے ڈھنڈھورا پیٹنے پر اکتفا کر لی اور آگے قدم رکھنا مناسب نہ سمجھا۔

میرے خیال میں تو یہ سب کمزوری ناقلانِ حدیث کی ہے کہ جب انہوں نے صحابہ کرام کے فضائل میں حدیثوں کے طرار لکھ دیئے اور یہ خیال تک نہ کیا کہ ہمارے یہ سب طرار بیکار ہیں۔ جب اصل ہی خیر ہے۔ مرید کہاں تک کسی کو اڑھیں گے جب پیر میں اڑنے کی صلاحیت ہی نہ ہو؟

کسی کو عالم کہنے سے وہ عالم نہیں بنا کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی عالم ہو تو اس کو عالم نہ کہنے سے اس کا علم چلا نہیں جاتا۔ ایسے کسی کو بہادر کہنے سے وہ بہادر ہو نہیں جاتا۔ اور بہادر کو بہادر نہ کہنے سے اس کی بہادری ختم نہیں ہو جاتا کرتی۔ اگر آپ کسی کو عالم کہیں گے تو ہم ضرور اس کے علمی انکڑ دیکھیں گے صرف آپ کا دعوائے شہرت بلا دلیل و حجت ہرگز قابلِ تسلیم نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ مشہور کر دیں کہ فلاں بہت بڑا بہادر تھا تو اس کی دعویٰ کی تصدیق کے لئے اس کے آثار شجاعت دیکھیں گے۔ بات اگرچہ موضوع سے خارج ہے لیکن عرض کر دوں کہ فتوحاتِ اسلامیہ دلیل شجاعت نہیں ہوں! دلیل سیاست ضرور ہیں۔ فوج و لشکر بھیج کر کسی ملک کا فاتح بننا اور بات ہے اور سپاہی ہر میدان بن کر معرکہ کارزار پر چھابانا اور شجاعانِ زمانہ و آزمودہ کارانِ حرب و ضرب کو تہ تیغ کر کے میدانِ جیتنا اور بات ہے اور یہ صرف حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہی کا حصہ ہے۔ بس یوں کہئے کہ نام نام ہے اور کام کام ہے۔

موضوع زیر بحث میں سیوطی صرف بڑا نام سن کر اور بڑے چرچے اور ہاؤ ہو سے متاثر ہو کر ان کی شہرتِ علمِ تعمیر کا دعویٰ کر بیٹھا۔ لیکن جب مقام اثبات میں آیا تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تسبیح بالمعنی خیر میں ان ترہ۔

بقولِ شاعر بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چہرہ تو اک قطرہ خون نکلا
اگر پورے قرآنِ مجید میں سے چپاس سائٹھ فیصدی علمِ تفسیر ثابت ہو جاتا۔ تو بہت غنیمت شمار ہوتا۔ لیکن یہاں تو دس فیصدی کیا۔ دس فی ہزار ایک فی صدی بھی نہیں۔ فرماتے ہیں پورے قرآن میں سے دس قول یعنی $\frac{1}{10000}$ گویا $\frac{1}{10000}$ فیصدی سے بھی کم اقوال مجھے دستیاب ہو چکے ہیں۔

حالانکہ جانشینِ رسالتؐ کے لئے قرآن کا سو فیصدی علم ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہرگز مسندِ رسالت پر قدم نہیں رکھ سکتا اور وہ سوائے علی بن ابی طالب کے صحابہ رسولؐ میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی کے متعلق اسی بیان کی ابتداء میں اور گزشتہ متعدد مقامات پر جنابِ رسالتؐ کی تصریحات سے قطع نظر۔ خود صحابہ کرام کے اعترافی الفاظ گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی انشاء اللہ بیان ہوں گے۔ ملاحظہ ہو ص ۸۲ ص ۱۵

صاحبِ اعلان نے اچھا کیا کہ باقی دو حضرات کی علمی تحقیقات کے چھپے پڑ کر وقت ضائع نہیں کیا اور صرف بنا بر شہرت کے ان کو مشہور منسٹر کہہ دینے پر اکتفا کی۔ خواہ حد و تعصب اس امر کے اظہار کی اجازت دے یا نہ دے یہ اور بات ہے اپنے اندر یہ نظریہ منور قائم کر لیا ہو گا کہ سب شہرۃ لا اصل لھا (بعض مشہور باتیں بے اصل ہو جایا کرتی ہیں) نیز ان سے آثارِ حدیث کے کم منقول ہونے کا بھی یہی عندِ قرار دیا کہ تقدم وفات کی وجہ سے وہ حدیث بھی زیادہ نہ روایت کر سکے کیا میں یہ دریافت کر سکتا ہوں کہ کیا جنابِ فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ کو فدک یا وراثت سے محروم کرنے اور ان کو غضبناک کرنے کے لئے ہی صرف موت نے ان کو مہلت دی اور حدیث یاد آگئی (محض معشورۃ لا نصیب لہ لا نصیب ولا نصیب) یعنی ہم گروہِ انبیاء نہ کسی کے وارث ہم ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث ہے اور اس کے بعد اڑھائی سال تک موت سے ہراساں رہے؟ وہ تو مسند رسالت پر قابض تھے ان کو بیان کرنے کا اب حق تھا۔ لوگ آتے ہوں گے۔ پوچھتے ہوں گے۔ اگر ہر نماز کے بعد ایک ایک مسئلہ بھی بیان کیا ہوتا تو مہلت کافی ہو جاتا۔ صرف محترمتِ طاہرہ کے رُلانے کا ہی ڈھنگ تھا اور بس؟ معتقدین کو بھی موقع مل گیا کہ تقدم وفات کی وجہ سے وہ بیان کچھ نہ کر سکے ورنہ علم میں کمی نہیں تھی۔ اور تعجب یہ کہ حضرت عمر سے تفسیرِ قرآن کم بیان ہونے کی وجہ بھی تقدم وفات ہی کو بیان کیا۔ حالانکہ وہ جنابِ رسالت کے بعد بارہ برس سے زیادہ زندہ رہے۔ اتنی لمبی چوڑی فتوحاتِ ملکیہ اور دیگر کارِ بائے حکومت جو نمایاں حیثیت کے حامل ہیں ان سب کا موقع ملا اور صرف تفسیرِ قرآن شریف کا موقع دستیاب نہ ہو سکا۔ موت نے مہلت نہ دی اگر زیادہ زندہ رہتے تو بیان کر جاتے۔ یہ معلوم رہے کہ اس زمانہ میں علمِ حدیث و تفسیر کتابوں میں نہیں تھا۔ تاکہ کہا جائے کہ ان کو مطالعہ کا وقت نہیں مل سکتا تھا۔ دورِ اول میں علومِ شرعیہ فقہ و حدیث و تفسیر وغیرہ سب صحابہ کے سینوں میں تھا۔ بس جس جس کے سینہ میں کچھ تھا وہ ہی بیان کرتا تھا۔

بارہ تیرہ برس کے عرصہ میں تو کم از کم بھی روزانہ بیان ہوا کرتا۔ تو پوری تفسیرِ قرآن پر عبور ہو سکتا تھا۔ چل پھر کر بیان کر سکتے تھے خطبہ جمعہ و عیدین میں بیان ہو سکتا تھا۔ ہر تقریر میں کچھ نہ کچھ بیان کیا جا سکتا تھا۔ حتیٰ کہ میدانِ جنگ میں بھی بیان کرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ آغوشِ جہاد کی ضرورت ہو گی۔ خود ہی انصاف فرمائیے کہ تقدم وفات صرف قرآن سے ہی ملنے تھا؛ حاف کہہ دیجئے کہ قرآن حفظ نہ تھا۔ تفسیر معلوم نہ تھی۔ بس سیاستِ ملکیہ میں خوب ماہر تھے۔

اور تعجب بالائے تعجب یہ کہ حضرت عثمان کے متعلق بھی تقدم وفات کا عذر ہے۔ حالانکہ حضرت رسالت کے بعد پورے پچیس برس زندہ رہے۔ گویا اتنا طویل عرصہ تک قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق خاموش رہے اپنے دورِ خلافت میں صرف یہ کیا کہ کاتبوں سے متعدد نسخے لکھوا کر اطرافِ مملکت میں بھیج دیئے اور بس۔

سیوطی کو تقدم وفات کا ملکہ مبارک رسالت کے بعد کوئی شخص دو اڑھائی برس یا بارہ یا پچیس برس تک زندہ رہے چونکہ اس سے کوئی علمی بات منقول نہیں ہوئی۔ لہذا مہمانہ سب میں یکساں پیش کر دیا۔ یہی خیال ہو گا کہ حوام

سُن کر خاموش ہو جائیں گے۔ باقی کون پوچھتا ہے پس ضد ہے جس کو علیؑ کے مقابلہ میں کھڑا کر دیا ہے۔ اب اسے عالم بھی ضرور کہتا ہے خواہ واقعات و حقائق اس کی تائید کریں یا نہ کریں۔

اب ڈاکٹر علامہ سید علیؒ کی تاریخ الخلفاء میں تفسیر قرآن کے متعلق حضرت ابوبکرؓ سے نقل شدہ اقوال کا ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) عن ابی ملیکۃ قال سئل ابوبکر عن آیتہ

فقال ای ارضی تعفی وای سماء تظلمنی

ان قلت فی کتاب اللہ ما لہم جرد اللہ۔

(۲) سئل ابوبکر عن قولہ تعالیٰ وَفَاکِکَہٗ وَاَبَا

فقال ای السماء تظلمنی وای ارض تظلمنی

ان قلت فی کتاب اللہ ما لہم اعلم

(۳) انہ سئل عن الکلالۃ فقال ای ساقول

نیہا برائی فان یکن صوابا فمن اللہ وان

یکن خطاء فہنی ومن الشیطان۔ اسراہ ماخللا

الولد والوالد فلما استخلف عمر قال ای

لاستیجی ان اترد شیئا قال ابوبکر

(۴) عن ابی بکر الصدیق فی قولہ للذین احسنوا

الاحسنی زیادۃ۔ قال النظر الی وجہ اللہ تع

ابوبکرؓ سے مروی ہے کہ ابوبکرؓ سے ایک آیت کا معنی پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے کوئی زمین مجھ سے گی اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اگر میں اللہ کی کتاب میں وہ بات کر بیٹوں جو خدا کی مراد کی خلاف ہو (یعنی مجھے اس کا معنی پوچھا گیا) حضرت ابوبکرؓ سے خدا کے قول وَفَاکِکَہٗ وَاَبَا کا معنی پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں کس آسمان کے سایہ میں اور کس زمین کے اوپر ہوں گا۔ اگر میں قرآن کا وہ معنی بتاؤں جو میں نہیں جانتا۔

ان سے کلام کا معنی پوچھا گیا تو کہا کہ میں اپنی رائے بیان کروں گا اگر درست ہو تو اللہ کی جانب سے (سمجھا) اور اگر غلط ہو تو میری اور شیطان کی جانب سے سمجھا، میری رائے میں تو اس کا معنی باپ اور بیٹے کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں۔ ہے۔ پھر جب عمر خلیفہ ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ابوبکرؓ کے قول کی تردید کروں۔

حضرت ابوبکرؓ نے خدا کے فرمان (احسان کرنے والوں کے لئے بدلہ میں احسان اور زیادتی ہوگی) کے متعلق فرمایا کہ زیادتی سے مراد خدا کے چہرہ کی طرف نظر کرنا ہے

(۵) حضرت ابوبکرؓ نے بعض صحابہ سے اِنَّ الذِّیْنَ قَالُوا لَا رَبَّآ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا۔ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوْا اٰیٰتِنَا بِاٰیٰتِ الْیٰحٰدِیْثِ۔ ان ہر دو آیتوں کا معنی دریافت فرمایا۔ تو انہوں نے جواب دیا۔ کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دین پر مضبوط ہو گئے اور کوئی گناہ نہ کیا اور اپنے ایمان کو خطا کاری سے بچالیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ تم نے بے جا کہا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ رب ہمارا اللہ ہے اور اس پر مضبوط ہو گئے اور اس کے بعد کسی اور خدا کی عبادت کی طرف نہ مچکے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی تلا۔

مے چپے رد فرماؤں گے جواب میں بہت مماثلہ ہے اور تفسیر بالرائے سے گریز کرتے رہے۔ لیکن اب دیکھا کہ اگر تفسیر بالرائے نہ کروں تو اور کیا ہے۔ اور ایک طرف نہیں بلکہ نئے نئے مسائل وارد ہوں گے پس دل میں شان لی کہ کہنے یا نہ کہنے کہا ضرور ہے۔ (منہ) لَعَنَ اللّٰہُ ذٰلِکَ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَہُوَ یَذِہْبُ بَآئِکَ الَّذِیْنَ یُکْفَرُوْنَ کَیۡ لَا یَکُوْنُوْا لَکُمْ اَیۡدِیۡ اِذَا لَکُمۡ اَعۡمَالٌ مَّا تَدۡعَوۡنَ اِلَیۡہَا۔ اب ڈاکٹر علامہ صاحب کے معنی کو اس آیت سے مطابق کیجئے۔ (منہ)

(۱) ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت کا ترجمہ آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ جنہوں نے کلمہ (سُبْحَانَ اللَّهِ) کہا اور مرتے دم تک اس پر ثابت رہے وہ ہی مستقیم ہیں۔

یہ ہیں سب وہ اقوال جن کے متعلق علامہ سیوطی نے الاتقان میں کہا تھا کہ حضرت ابو بکر سے تفسیر قرآن کے متعلق بہت کم آثار وارد ہیں۔ جو دس سے زیادہ نہیں۔ اقوال کلیہ چھ ہیں۔ اب دس سے کم کہتے ہوئے ذرا شرم محسوس ہوئی کہ اہم دعویٰ مشہور منتر کا اور اہم اقوال کل دس سے بھی کم۔ لہذا دس سے کم کہنا بارگاہِ خلافت میں توہین کا موجب سمجھا اور علوم کے اغراض الجہل میں اور دس تک کے اشتباہ میں شاید خلافتِ مآب کی عزت افزائی سمجھی غیر اہل چار کا فرق ہے اتنی بڑی باتیں نہیں اب ذرا ان چھ اقوال کا تجزیہ کیجئے (۱) پہلے قول میں ترقصہ بالکل صاف ہے آیت کا معنی دریافت کیا گیا تو جواب دیا

کہ میں کیسے ایسی بات کہوں کہ مباد انشاء خدا کے خلاف ہو اور اس صورت میں زمین و آسمان کے درمیان میں رہنے کے قابل نہ رہتا (۲) دوسرا قول فَاكْبَهُ وَابَا۔ کا معنی دریافت کیا گیا تو منشی سابق جواب دیا (۱) دونوں کا مطلب اپنی لاعلمی کے اظہار کے برابر کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ ہر عربی دان اس کا معنی کتب لغت کی درج کردہ دانی کئے بغیر سمجھ سکتا ہے کیونکہ اس کے قرابہ ہے (مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا تَعْمًا لَّكُمْ) یعنی فاکبہ اور اب تمہارے چوپاؤں کی منفعت کے لئے میں لف و نشر مرتب کے دستور کے مطابق ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ فاکبہ (میوہ) کا تعلق انسان سے ہے اور اب کا تعلق چوپائے سے ہے تو اس سے مراد یقیناً گھاس ہی ہوگا۔

(۲) تیسرا قول کلام کے معنی میں تفسیر بالرائے سے کام لے کر جرات کا اظہار کیا۔ پہلے دونوں کے جواب میں اپنی لاعلمی کو سکوت کے لباس میں ملبوس رکھا۔ لیکن اس مقام پر زمین و آسمان کے درمیان بسنے کے قابل نہ رہنے کے خطرہ کو خدا معلوم کیوں دور کر دیا۔ حالانکہ صورت حال پہلے جیسی ہے اور وہی لاعلمی کا اظہار اس جرات سے بدرجہا بہتر تھا فرماتے ہیں۔ مجھے اتنا بھی نہیں اور کتنا بھی ضرور ہوں لیکن میری رائے اگر درست تو اللہ سے اور غلط تو مجھ سے اور شیطان سے۔ کلام کا معنی مَأْخَذَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ راپ بیٹے کے علاوہ باقی رشتہ دار) اب اہل علم معنی کرنے والے کی علمی قابلیت کا خود اندازہ فرما لیں کیونکہ معنی بیان کرنے والا مشہور مفسر قرآن بھی ہے اور لوگ اس کو تاجدار رسالت کا ہاتھیں بھی مانتے ہیں اور خود ان کو قرآن کے لفظی ترجمہ میں دقت ہو رہی ہے اور طرہ یہ کہ اس کے بعد ہونے والے خلیفہ حضرت عمر نے باوجودیکہ ان کی غلطی کو محسوس کر لیا۔ تاہم اس غلطی کا ازالہ کرنا خلیفہ اول کی توہین سمجھا دفرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ حضرت ابو بکر کے قول کی تردید کروں اب اندازہ فرمائیے کہ قرآن کی توہین ہر اس کی پردہ نہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ حضرت ابو بکر کو کوئی جاہل مسجد بیٹھے (مَاشَاءَ اللہ بڑی احتیاط سے کام لیا گیا)

خلاصہ یہ ہوا کہ کل پانچ آیتوں میں سے تین آیتوں کے معنی نہ آئے۔ پہلے دو کے متعلق خوف خدا سے لاعلمی کا اظہار کر کے متقی بن بیٹھے۔ اور تیسری آیت میں اپنی جرات کا مظاہرہ فرمایا اور لاعلمی کا اعتراف کرنے کے باوجود معنی کیا۔ باقی رہ گئیں

دو آئیں ایک کا ایک معنی اور دوسری کے متعلق ان سے دو معنی نقل کئے گئے۔

یہ ہے مفسر قرآن خلیفہ رسولؐ کی ساری کی ساری قرآن دانی اور علمی پونجی۔ اور یہ ہیں باقی دونوں میں سے زیادہ علم اور مسند رسالت کے پہلے حقدار۔

اب سیوطی بیمارہ پیسی گیا۔ ان کو عالم کہتا ہے تو حقیقت اس کے خلاف ہے اور واقعات چھلاتے ہیں اور اگرچہ اب کتاب ہے تو خلافت کی ناؤں میں آتی ہے۔ جو شخص تفسیر و تادل تو درکنار صرف تحت اللفظی ترجمہ نہ کر سکتا ہو اس کے متعلق مشہور مفسر قرآن ہونے کا دھندلور پیٹنے کے بعد مقدم وفات کا عذر نہ کرتا تو اور بارہ ہی کیا تھا؟

چھ ہزار چھ سو سورہ آیات بقول ابن عباس میں سے صرف تین آیات کا تحت اللفظی ترجمہ اور مفسر قرآن مشہور العجب الاتقان کے اشتباہی الفاظ سے تو یہ اندازہ کر لیا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھ فیصدی قرآن کا علم تھا۔ لیکن تاریخ الخلفاء کے تفصیل بیان سے معلوم ہوا کہ ۶۶۰ھ یعنی کل قرآن کا پڑھ فی صدی علم ان کو تھا۔ یعنی ہم تک ان کا علم اس سے زیادہ نہیں پہنچ سکا۔

مسند خلافت کیلئے ایسے ہی علمائے قرآن کا انتخاب شاہان شان تھا کیونکہ علیؑ کو تو پیچھے بٹانا ہی ہے نہ اہل قبیہ جو بھی ہو، اپنا اعتراف حضرت ابراہیمؑ خود اپنے متعلق جو نظریہ قائم فرماتے ہیں۔ کتاب الامامة والسیاسة میں اہل سنت کے علامہ ابن قتیبہ دغیری تحریر فرماتے ہیں۔

قال فی خطبۃ اعلیٰ ایہا الناس انی لعل لعل
لہذا المکان ان اکون خیرکم ولو حدث ان
بعضکم کفانیہ ولکن اخذت بعفی بما کان اللہ
یقیم بہ رسولہ من الریح ما کان ذالک عندنا
وما اننا الا کاحلہ فاذرا یتوفی فتد
استقیمت فاقبونی وان زغت فقومونی
واعلموا ان لی شیطانا یعتدینی

اے لوگو! (ابو بکر) نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا۔ لوگو! جان لو کہ میں اس
خلافت کے مقام کے لئے اس لئے منتخب نہیں ہوا ہوں کہ میں تم سے
بہتر ہوں۔ میں تو جانتا ہوں کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ کام نبھال لے
اور اگر تم مجھ سے وہ کام چاہو جس کے لئے خدا نے اپنے رسولؐ کو بذریعہ
وحی کھڑا کیا تھا تو میرے پاس وہ بات نہیں ہے میں تو تم ہی جیسا آدمی
ہوں۔ پس جب مجھے شک چلتا ہوا دیکھو تو میرے پیچھے چلو اور اگر میں کج روی
اختیار کروں تو مجھے بدھا کر دیا کرو اور یقیناً جانو کہ میرے لئے ایک شیطان
ہے جو مجھ پر ناب آجاتا ہے۔

گذشتہ تاریخ الخلفاء کے حوالہ میں کلام کی تفسیر کرتے ہوئے بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر غلط مطلب بیان کروں تو سمجھ

لے اس کے مقابلہ میں حضرت علیؑ کا اپنے متعلق نظریہ ص ۱۱۹ ص ۱۲۰ پر ملاحظہ فرمائیے اور جناب رسالت کی فرمائش سے تطبیق کیجئے۔
تھے یعنی مجھ سے احکام شریعت کی تبلیغ اور مقاصد رسالت کی ترویج جس طرح کہ جناب رسالت آیت فرماتے تھے، کی امید نہ رکھنا۔ میں
خود تم جیسا ایک بے علم آدمی ہوں۔ اگر دیکھو شک چل رہا ہوں تو فہما و نہ مجھے تم خود شک کر لینا (منہ)

لینا کہ میری اور شیطان کی مشترکہ رائے سے ہے۔

مذبحی سُست اور گواہ چُست

حضرت ابوبکر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس خلافت کا اہل نہیں ہوں اور نہ مجھ سے اس بات کی توقع رکھو۔ جس کے لئے خدا نے رسولؐ کو بھیجا تھا۔ غلط کرنے یا دُست کرنے میں یا شیطان کے پھندے میں آجانے کے اعتبار سے میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔

اب ذرا چشم انصاف سے حضرت علیؑ کے کلمات کا مطالعہ کیجئے۔ اور اپنی قسبہ و بنوری کی زبانی سنئے (الامامہ والسیاستہ)

حضرت علیؑ کا مقام

پھر حضرت علیؑ کو رم اللہ تعالیٰ کو حضرت ابوبکرؓ کے پاس لایا گیا تو آپؑ کی زبان سے یہ لفظ جاری تھے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسولؐ کا بھائی ہوں پس آپؑ سے ابوبکرؓ کی بیعت کے لئے کہا گیا۔ تو فرمایا میں تم سے خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ لہذا تمہیں میری بیعت کرنا چاہیئے۔ میں تمہاری بیعت نہیں کرتا۔ تم نے جناب رسالتؐ کی قرابت کو پیش کر کے انصار سے امر خلافت لیا ہے اور ہم ایلیت سے اب خود غصب کر کے لے رہے ہو۔ (قرابت دار تو ہم تم سے زیادہ ہیں)

کیا تم نے انصار کو یہی نہیں کہا کہ چونکہ جناب رسالتؐ ہم میں سے تھے لہذا اس امر خلافت کے ہم ہی حقدار ہیں۔ پس انصار نے تمہاری اطاعت کرنی اور تمہیں حکومت دیدی۔ میں بعینہ وہی دلیل تہمید

اد پر پیش کرتا ہوں جو تم نے انصار پر پیش کی تھی ہم جناب رسالتؐ کے زیادہ قریبی ہیں۔ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی پس اگر تم میں ایمان ہے تو ہمارے ساتھ انصاف کرو۔ ورنہ دیدہ و دانستہ ظالم بنے رہو۔ عمر نے کہا تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا یہ تک بیعت نہ کرو گے۔ پس حضرت علیؑ نے فرمایا تو یہ دُودھ دودھ لے کیونکہ تیرا اس میں جھٹہ ہے۔ آج اس کے معاملہ کو مضبوط کر لے کیونکہ کل وہ اس کو تیری طرف پٹا دے گا۔ پھر فرمایا خدا کی قسم لے عمر میں تیری بات نہ مانوں گا اور اس کی بیعت نہ کروں گا۔ پس ابوبکرؓ نے کہا کہ اگر تم بیعت نہیں کرتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کرتا میں

ثم ان عليا كرم الله وجهه اتى به الى ابى بكر وهو يقول - انا عبد الله واخوه سوله فقيل له يا ايها ابابكر فقال انا احق بهذا الامر منك لا ابايكم اخذتم هذا الامر من الانصار واحتججتهم عليه بالقرايه من النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذونه منا اهل البيت غصبا

الستم زعمتم للانصار انكم ادلى بهذا الامر منهم لما كان محمد منكم فاعطوكم القادة وسلموا اليكم الامارة وانا احتج عليكم ببثل ما احتججتكم به على الانصار فخصت ادلى برسول الله حيا وميتا فانصفونا ان كنتم تومنون والا فبؤوا بظلم وانتم تعلمون فقال له عمر انك لست متروكا حتى تبايع فقال له علي اعطى طلبك شطره واشدد له اليوم امره يردده عليك عندئذ قال - والله يا عمر لا قبل قولك ولا ابايكم فقال له ابوبكر فان لم تبايع فلا اكرك فقال ابو عبدة بن جراح لعلي كرم الله وجهه يا ابن عم

انك حديث السن وهو لاء مشيخة قومك
ليس لك مثل تجربتهم ومعرفةهم بالامور
ولا امرئ ابابك الا اقوى على هذا الامر
منك واشد احتيالا واضطلاعا به فسلم
لابي بكر هذا الامر فانك ان تعش ويطل
بك بقاء فانك لهذا الامر خليف وبه حقين
في فضلك ودينك وعلمك وفهمك و
سابقك ونسبك وصهرك فقال علي
كرم الله وجهه - الله الله يا معشر المهاجرين
لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن
داره وقعر بيته الى دوركم وقعود بيوتكم
ولا تدفعوا اهلهم عن مقامه في الناس
وحقه فوالله يا معشر المهاجرين لنحن
احق الناس به لانا اهل البيت ونحن
احق بهذا الامر منكم ما كان فينا القارئ
لكتاب الله - الفقيه في دين الله - العالم
بسان رسول الله - المظلم بامر الراعية
الدافع عنهم الامور السيئة - القاسم
بينهم بالسوية والله انه لفينا فلا تتبعوا
اليهودي فتضلوا عن سبيل الله فتزادوا من
الحق بعدا - فقال بشير بن سعد الانصاري
لو كان هذا الكلام سمعته الانصار منك
يا علي قبل بيعته لابي بكر ما اختلف عليك
اشان قال او خرج علي كرم الله وجهه يجعل
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابو عبدو بن جراح نے حضرت علی کو کہا۔ اے چچا کے بیٹے تم
نوجوان آدمی ہو اور یہ لوگ تیری قوم کے عمر رسیدہ ہیں۔ تیرے
پاس ان جیسا تجربہ اور معاملہ فہمی نہیں ہے اور میں ابوبکر کو اس
معاملہ میں تجھ سے زیادہ مضبوط اور صاحب برداشت اور حوصلہ مند
سمجھتا ہوں۔ پس اس معاملہ (خلافت) کو ابوبکر کے لئے چھوڑ دو پس
اگر تم زندہ رہے اور تمہاری حیاتی طویل ہوئی۔ تو تم اس (خلافت) کے
بوجہ فضل، دین، علم و فہم، سبقت الی الاسلام۔ قربت داری
اور دامادی رسول کے سزاوار اور حقدار ہو۔ پس حضرت علی نے
فرمایا۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو۔ اے گروہِ مهاجرین حضرت
عمر مصطفیٰ کی حکومت کو عرب میں اس کے گھر اور مکان سے
نکال کر اپنے گھروں اور مکانوں کی طرف نہ لے جاؤ اور اس کے
اہل بیت کو اس کے مقام اور حق سے نہ ہٹاؤ۔ جو لوگوں میں معلوم
پس خدا کی قسم اے گروہِ مهاجرین۔ بہ نسبت اور لوگوں کے ہم رسالت
کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم اہل بیت ہیں اور ہم ہی اس امر (خلافت)
کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ ہمیشہ ہم میں قاری تشرکین اللہ کے دین
کا فقیہ جناب رسالت کی سنتوں کا عالم، امور رعایا میں واقف کار
ان سے آمد معاویہ کے دفع کرنے والا موجود ہے۔ اللہ کی قسم
وہ صرف ہم میں ہی ہے۔ پس خواہشات کے پیچھے نہ جاؤ۔ ورنہ اللہ
کے رستہ سے گمراہ ہو جاؤ گے اور حق سے دور تر ہوتے جاؤ گے
پس بشیر بن سعد انصاری نے کہا کہ یا علی اگر آپ کا یہ کلام انصار نے
ابوبکر کی بیعت کرنے سے پہلے سُن لیا ہوتا تو تیرے خلاف دو آدمیوں
کی آواز بھی نہ اٹھتی کہتا ہے (اس کے بعد) حضرت علی
كرم الله وجهه چلے گئے اور ہر رات حضرت فاطمہ بنت
رسول اللہ کو سواری پر بٹھا کر انصار کے گھروں میں جا کر (اتجانباً)
ان سے اپنے حق کی نصرت کا سوال کرتے۔ وہ بی بی کو یہ جواب

عَلِيٍّ دَابَّةٌ لَيْلِيٍّ فِي مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ تَسْتَأْذِنُهُمُ
النَّصْرَةَ، فَكَانُوا يَقُولُونَ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ
مَضَتْ بَعِثْنَا هَذَا الرَّجُلَ وَلَوْ أَنَّ رُوحَكَ وَابْنِ
عَمَّتِكَ سَبَقَ الْبَيْتَ قَبْلَ ابْنِ بَكْرَةَ مَا عَدَلْنَا بِهِ فَيَقُولُ
عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَفَلَنْتَ أَرَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَدْفَنْهُ وَأَخْرَجَ إِيَّانَا عَنِ
الْبَيْتِ سُلْطَانُهُ؟ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا صَنَعَ أَبُو الْحَسَنِ
إِلَّا مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ وَلَقَدْ صَنَعُوا مَا اللَّهُ حَسِبَهُمْ
وَطَالَ بِهِمْ (الْإِمَامَةُ وَالنِّيَاةُ الْعَبْدُ الْأَوَّلُ بِمَعْنَى مَقَرَّ)

دیتے تھے کہ سے بنت رسول اب تو ہم اس شخص (ابوبکر) کی
بیعت کر چکے ہیں۔ اگر تیرا شوہر و چچا زاد (علی) ہمارے پاس
ابوبکر سے پہلے پہنچ جاتا۔ تو ہم اس سے رد گردانی نہ
کرتے۔ پس حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ
کیا میں جناب رسالت (کی میت) کو ان کے گھر میں بغیر
دفن کئے چھوڑ آتا اور لوگوں کے ساتھ حکومت (خلافت) کا
چکر لگاتا؟ پس حضرت فاطمہ فرماتی تھیں کہ جو کچھ ابو الحسن
(علی) نے کیا ہے انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اور البتہ ان لوگوں
نے جو کچھ کیا خدا ان سے حساب لے گا اور مطالبہ کرے گا۔

اب حضرت ابوبکر کے کلام اور حضرت علی کے کلام کا موازنہ کیجئے۔

موازنہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اس مقام خلافت پر میں اس لئے نہیں لایا گیا کہ تم سے بہتر ہوں۔
حضرت علی فرماتے ہیں۔ لَكُنْ أَحَقُّ بِهَذِهِ الْأَمْرِ مِمَّنْ اس امر خلافت کے تم سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور تم

غاصب ہو۔

حضرت ابوبکر۔ میں تم جیسا عام انسان ہوں اگر مجھ سے مجبور ہو جاؤ تو مجھے سیدھا کر دینا (میری رہبری کرنا)
حضرت علی۔ ہم اہل بیت رسول، قرآن کے قاری ہم۔ دین خدا کے فقیہ ہم اور سنت رسول کے عالم ہم ہیں۔
حضرت ابوبکر۔ ان شیطانا یعتدینی میرے ساتھ ایک شیطان ہے جو مجھے راہ حق سے ہٹاتا ہے (مجھ پر اس کا غلبہ ہے)
حضرت علی۔ ہمارا ساتھ چھڑنے سے گمراہی ہوگی اور راہ حق سے دوری نصیب ہوگی۔

حضرت ابوبکر۔ قرآن کے علم میں سے پہ فیصدی ترجمہ ہم جانتے ہیں (جہاں تک سیریلی کی دسترس ہے) اور دواہنوں کے
متعلق تو انہوں نے خود کبھی صاف کہہ دیا اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دوں تو ممکن ہے منشاء ابزدی کے
خلاف ہو اور زمین اور آسمان کے درمیان بسنے کے قابل نہ ہوں اور ایک آیت کا ترجمہ اپنی رائے سے کیا بھی تو
حضرت عمر نے غلطی کا اس میں احساس کیا۔ گو تو بہن سمجھتے ہوئے تردد نہ کر سکے۔

حضرت علی۔ تمام علم قرآن کو جانتے ہیں۔ چنانچہ اس فصل کے تہبیدی بیان ص ۱۵ پر ملاحظہ ہو۔ نیز فرمان رسول علیؑ مَعَ
الْقُدَّانِ وَالْعُرَّانِ مَعَ عَلِيٍّ م ۱۵ پر ملاحظہ ہو۔ اِنِّیْ تَابِرَتْ فِیْکُمْ التَّقْلِیْدِیْنِ حدیث نبوی پوری تفصیل سے گز
ر چکی ہے عَلِیٌّ وَعَمَّارٌ مَعْلُومٌ۔ علی میرے علم کا ظرف ہے کفایت الکفی وشمس الاخبار سے پیش کی جا چکی ہے۔
انامدینۃ العلم وعلی بابہا حدیث مشہور ص ۱۵ پر ملاحظہ ہو۔

حضرت ابوبکر۔ بقول ابوعبیدہ بن الجراح صرف سن رسیدگی کی وجہ سے خلیفہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ کسی ملکہ فاضلہ میں اس کو اختیار تھا حضرت علیؑ۔ بقول ابوعبیدہ بن الجراح فضل، علم، فہم، دین قرابت رسولؐ، سبقت فی الاسلام اور دامادی پیغمبر سب کمالات سے ممتاز تھے۔ نوجوان کہہ کر ان کو ہٹا دیا گیا اور حضرت علیؑ کے فرمان کے مطابق صرف خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے ان کو پیچھے کیا گیا۔

حضرت ابوبکر۔ ابن قتیبہ کی آخری عبارت کے پیش نظر جناب رسالتؐ کے کفن و دفن میں شریک نہ ہونے اور جلدی سے خلافت کے معاملہ میں پڑ گئے۔ ورنہ جس طرح بشیر بن سعد انصاری کی بات سے معلوم ہوتا ہے اگر رسولؐ کے دفن و کفن میں شرکت کرتے اور حضرت علیؑ کا احتجاج پہلے پیش ہو جاتا تو یقیناً خلافت ان کو نصیب نہ ہو سکتی۔ حضرت علیؑ۔ بمطابق قول ابن قتیبہ جناب رسالتؐ کی تجہیز و تکفین و تدفین میں مصروف رہے اور ان کی جزا و سزا کو اللہ کے سپرد کر دیا اور بعد میں بطور اتمام حجت ان پر احتجاج فرماتے رہے۔

حضرت علیؑ کی ہمت ابوبکر اور حضرت عمر اور ابوعبیدہ بن جراح کے ساتھ باہمی گفتگو سے انعقاد خلافت کی صورت حال بھی معلوم ہو گئی۔ جب عمر نے حضرت علیؑ جیسی شخصیت سے ان الفاظ میں بیعت کا مطالبہ کیا (انک لست متروک کا حتی تبایع) آپ کو چھوڑنا نہ جائے گا۔ جب تک بیعت نہ کرو گے اور صراحتاً پر ہے فقال ان انا لافعل فہمہ حضرت علیؑ نے فرمایا۔ اگر میں بیعت نہ کروں تو تم کیا کرو گے (قالوا اذا والله الذی لا الہ الاہو نضوب عنقک) انہوں نے کہا خدا کے وعدہ لا شریک کی قسم تم کو قتل کر دیں گے۔ خیر یہ تو حضرت علیؑ ہی تھے کہ فرمادیا واللہ یا عمو لا اقبل قولک ولا ابایعہ اسے عمر تیری یہ بات نہ مانوں گا اور بیعت نہ کروں گا۔ اسلامی جمہوری راج اسی دھکم دھکا کا نام ہے۔ حضرت علیؑ کے علاوہ باقی لوگوں سے جو انداز برتا گیا ہوگا۔ وہ صاف ظاہر ہے۔

نیز انصار سے جس استبہاء کے ماتحت بیعت لی گئی۔ وہ حضرت علیؑ کے سابق بیان اور بشیر بن سعد انصاری کے کلام سے صاف واضح ہے اس سے اگلی فصل میں انشاء اللہ اس پر قدرے مزید عرض کروں گا۔

عقیدت مند تو کہنے کو تیار ہو جائیں گے کہ حضرت ابوبکر نے اپنے متعلق جن خیالات کا اظہار فرمایا۔ وہ سب کفری اور انکساری پر مبنی ہے کیونکہ اپنی غرض اعتقادی سے ان کو عالم کہہ جو دیا ہے تو اب ان کو عالم ماننا ہے وخواہ وہ عالم ہو یا نہ ہوں (پیراں نے پرند مریداں سے پرانند) پیر نہیں اڑتے مرید زوری ان کو اڑاتے ہیں۔ وہ اپنے متعلق جن خیالات کا اظہار فرما رہے تھے وہ یقیناً مبنی بر صداقت ہے۔ انہیں اپنی علمی بے مائیگی کا احساس تھا اور یہی وجہ ہے کہ مرنے سے پہلے بھی انہوں نے اس بات کو شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ چنانچہ الامامہ والسیاستہ ص ۱۵ پر ملاحظہ ہو۔ مرنے سے قبل فرماتے ہیں۔

واللہ ما آسى الا علی ثلاث فعلتھن لیتنی کنت خدا کی قسم مجھے تین کاموں کے کرنے پر افسوس ہے۔ کاش نہ کئے ہوتے

ترکتھن وثلث ترکتھن لیتنی فعلتھن وثلث
 لیتنی سالت رسول اللہ منھن فاما الی فعلتھن
 ولیتنی لمار فعلھن فلیتنی ترکت بیت علی
 وان کان اعلن علی بالحرب ولیتنی یوم
 سقیفہ بنی ساعدہ کنت ضربت علی
 ید احد الزجلین ابی عبیدہ او عمر فکان
 ہوا راو میر وکنت انا الوزیر الی ان قال
 فلیتنی سالتہ لئن ہذا الامن من بعدہ؟
 فلا ینازعہ فیہ احد ولیتنی کنت سالتہ
 هل للانصار فیہا حق؟ ولیتنی کنت سالتہ
 عن میراث بنت الامم والعمۃ فان فی
 نفسی من ذلک شیئا۔

اور تین کاموں کے نہ کرنے کا افسوس ہے۔ کاش وہ کئے ہوتے۔
 اور تین کاموں کے متعلق کاش جناب رسول اللہ سے پوچھ لیا ہوتا پس
 وہ تین کام جو کئے اور کاش نہ کئے ہوتے، کاش! علیؑ کے گھر کی
 بے ادبی نہ کی ہوتی اگرچہ وہ کھلم کھلا میرے خلاف ہی تھے، کاش!
 متقیفہ بنی ساعدہ کے دن میں نے ابو عبیدہ یا عمر میں سے ایک کی بیعت
 کر لی ہوتی پس وہ امیر ہوتا اور میں اس کا وزیر ہوتا۔ اس کے بعد
 بیان کو جاری رکھتے ہوئے آخری تین چیزوں کے متعلق فرمایا
 کاش! میں نے دریافت کیا ہوتا کہ ان کے بعد خلافت کا کون
 حقدار ہے؟ تاکہ کوئی جھگڑا نہ کرتا۔ کاش! پوچھا ہوتا کہ آیا انصار
 کا بھی اس میں حق ہے؟ اور کاش مجتہبی اور مجھ بھی کی میراث
 کے بارے میں بھی دریافت کر لیا ہوتا۔ کیونکہ میرے دل میں اس
 مسئلہ کے متعلق کچھ شک سا ہے۔

- ۱۔ اس تقریر میں انہوں نے متعدد امور پر اظہار افسوس کیا جس سے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔
- ۱۔ بیعت حاصل کرنے کے لئے انہوں نے علیؑ کے گھر کی بے ادبی کی۔ چنانچہ اگلے بیان میں قدرے تفصیل آجائے گی۔
- ۲۔ حضرت علیؑ سے اچھی خاصی کشیدگی رہی (اعلن علی الحرب) کا صاف یہی مطلب ہے۔
- ۳۔ اپنے آپ کو خلافت کے لئے ناموزوں قرار دینے کے باوجود اڑھائی سال تک ڈٹے رہنے پر افسوس کا اظہار فرما
- رہے ہیں۔ کاش! اس دن عمر یا ابو عبیدہ میں سے کسی کی بیعت کر لی ہوتی اور خود اس مسئلہ پر نہ بیٹھتا۔
- ۴۔ دل میں یقین تھا کہ میرا خلیفہ ہونا مرضی رسولؐ کے خلاف تھا۔ لہذا اب افسوس کر رہے ہیں کہ کاش! دریافت کر لیا ہوتا
- انصار کی حق تلفی کا احساس رہا اگر اپنی خلافت کے بھٹی ہونے کا یقین ہوتا تو انصار کی حق تلفی کا احساس فضول تھا۔
- ۵۔ مسائل میراث میں لاعلمی کا اظہار البتہ مسائل میراث میں سے حق فائز کو ضبط کرنے کے لئے ایک فرضی حدیث نبویوں کا
- کوئی وارث نہیں ہوتا بنالی۔ جو کہ صریح حکم قرآنی کے خلاف تھی اس کے علاوہ باقی میراث کے مسائل سے بے خبر
- تھے حتیٰ کہ کلام کے لفظی معنی بھی ان کو تو نہ آتے تھے۔ (جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔

اب فراہم و مرید کے منظر یاتی اختلاف کا جائزہ لیجئے۔

- ۱۔ پیر کہتا ہے مسائل میراث میں بالکل بے نہر ہوں۔ حتیٰ کہ بعض الفاظ کے معانی بھی نہیں جانتا۔ لیکن مرید کہتا ہے

لے اگلے بیان میں اس کے متعلق ۱۶۶ پر بیان ہوگا۔ (مستمر)

منہیں جی وہ تو بڑے عالم تھے۔

۲۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیات کے معانی معلوم نہیں اگر اپنی طرف سے تفسیر بالرائے کر بھی دوں اور منشاء ایزدی کے خلاف ہو تو سمجھ لینا کہ وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ مشہور مفسر قرآن تھے۔

۳۔ وہ کہتے ہیں میں خلافت کے اہل نہیں ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ سجا طور پر خلیفہ رسول تھے۔

۴۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایک شیطان ہے جو مجھے راہ حق سے مہمکاتا رہتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ منہیں وہ تو بڑے نیک تھے

۵۔ وہ کہتے ہیں ہماری علی سے دشمنی رہی اور ان کے گھر کی بے ادبی بھی ہم نے کی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو آپس میں شیر و شکر تھے

یاد کرو جب برأت اور بیزاری کریں گے وہ لوگ جن کی (دماغ) اتباع

کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی (دماغ) اتباع کی۔ اور عذاب کو

دیکھ لیں گے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے

دنیا میں ان کی اتباع کی تھی وہ کہیں گے کہ اے کاش! ہمارے لئے ایک دفعہ

دنیا میں دوبارہ بٹھاتا تو ہم ان سے ایسے بیزار ہوتے جس طرح کہ وہ اب ہم

سے بے زار ہو چکے ہیں اسی طرح (دماغ) ان کو اپنے اعمال دکھائے گا ہواں

کے لئے باعثِ حسرت ہوں گے اور وہ دوزخ سے نہ نکلنے پائیں گے۔

وَاتَّبَعُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الْذُنُوبِ أَتَّبَعُوا أَتَّبَعُوا

وَالْعَذَابُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ

الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَوْفَةٌ فَنَقَّبُوا مِنَّمْهُمْ

كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُدْرِيهُمُ اللَّهُ إِلَهُهُمْ

حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ

مِنَ النَّاسِ ۝ پارہ ۲ فرقہ مجید

صراطِ تقیم کی تلاش

ادھر ادھر دور رہا نے کی ضرورت نہیں اور نہ اندھی تقلید فائدہ مند ہے۔ تعصب اور جنبہ داری کے نظریہ سے بالاتر

ہو کر ارشادِ خداوندی پر نظر ڈالئے فرماتا ہے۔ اِذْ تَنَادَوْا خُذُوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّسْتُ لَہٗ

بِزَاعٍ کہو تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دو۔

اب ذرا جناب رسالت کی تصریحات کی طرف رجوع فرمائیے۔

۱۔ حدیث متواترہ۔ اِنِّیْ تَارِکٌ فِیْکُمُ النَّفْلِیْنَ کِتَابُ اللَّهِ وَاعْتَوِیْ اَہْلَیْہِیْ (الحديث) میں تم میں گراں قدر چیزیں

چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک قرآن اور دوسرے میرے اہلیت یہ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ میرے

پاس حوض کوثر پر لکھے وارد ہوں گے۔ اہل بیت کی تعیین کے متعلق صحیح ترمذی میں باب مناقب اہل بیت میں وارد ہے۔

عن عبد بن ابی سلمۃ نزالت آیۃ تطہیر فی

بیت ام سلمۃ فندعنا للنبی فاطمۃ وحسنا و

۱۔ متعدد طرق سے تعیین کے عنوان میں بیان کی جا چکی ہے۔ (مسنہ)

حَسْبُنَا وَ عَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّاهُمْ بِكِسَاءٍ
ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَوِّ لَاءِ اَهْلِبَيْتِي فَادْهَبْ عَنْهُمْ
الرَّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ
وَ اَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اَنْتِ اُمُّ
مَكَانِكَ وَ اَنْتِ اُمُّ خَيْرٍ

۱، اَعْلَمُ اُمَّتِي مِنْ بَعْدِي عَلِيٌّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ
۲، عَلِيٌّ وَعَمَّاءُ عَلِيٍّ
۳، عَلِيٌّ حَارِثٌ عَلِيٍّ
۴، عَلِيٌّ بَابُ عَلِيٍّ
۵، اَنَا اَسْرُ الْحِكْمَةِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا
۶، اِنَّمَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا

حسین کو بھایا۔ حضرت علیؑ ان کے پس پشت بیٹھے تھے۔ پس ان سب
کو چادر اڑھا دی۔ اور دُعا کی کہ اے میرے اللہ یہ میرے اہلبیت
ہیں۔ ان سے جس کو دُور رکھ اور ان کو پاک رکھ جس طرح سنی
پاکیزگی ہے۔ اتم سلمہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! میں بھی ان کے
ساتھ ہوں تو آپ نے فرمایا تو اپنے مکان پر رہ تو نیکی پر ہے۔

میرے بعد میری امت کا بڑا عالم علیؑ بن ابی طالب ہے ص ۸۱ پرلاحظہ ہو
علیؑ میرے علم کا ظرف ہے ص ۸۲
علیؑ میرے علم کا خازن ہے ص ۸۲
علیؑ میرے علم کا دروازہ ہے ص ۸۲
میں حکمت کا گھر اور علیؑ اس کا دروازہ ہے ص ۸۳
میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہے ص ۸۳

اس مضمون کی احادیث جناب رسالتؐ سے تو ائمہ کے ساتھ منقول ہیں اور اکابر صحابہ کا اعتراف ہے کہ حضرت علیؑ تمام
امت سے زیادہ عالم ہیں۔ ان ہی صفات پر مذکور ہو چکا ہے اور اس بیان کی ابتداء میں خود علامہ سیوطی کا اعتراف اور حضرت
علیؑ کی علمی سبقت کے متعلق بعض صحابہ کی تصدیق غیر مبہم الفاظ میں بیان ہو چکی ہے۔ نیز حضرت علیؑ کے حافظ قرآن ہونے کا ابن
یحییٰ جیسے متعصب کو بھی اعتراف ہے۔ نیز عَلِيُّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ حدیث رسالتؐ بھی ان کے ساتھ
ملائیے۔

اب چشم بعیرت سے آئینہ انصاف میں حضرات صحابہ کا اعتراف، علامہ سیوطی و ابن حجر کی تصریحات خود سرکار رسالتؐ
کی ہدایات اور واقعات و تاریخی حقائق کی شہادت کے ساتھ ساتھ جنہ داری کے جذبات سے علیحدہ ہو کر عقل و خرد کی روشنی میں
ملاحظہ فرمائیے ورنہ ایک واضح راستہ کو ترک کر کے ایک تاریک گڑھے میں پڑے رہنا دانائی نہیں۔

قرآن شریف کے سو فیصدی عالم، حافظ، قرین اور مفسر کو محکوم و مفضل بنانا اور بقول خود شن و باستقرار سیوطی
۴۴ فیصدی مفسر کو محکم و فاضل ماننا عقل و انصاف کا ٹوٹا نہیں۔ تو اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ باقی کمزوریاں جن میں سے
مجموع طور پر بعض کا ذکر سیوطی و ابن قتیبہ کی سابقہ عبارتوں میں گذر چکا ہے وہ بھی زیر نظر رکھ کر انصاف فرمائیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی کے عذر کی وضاحت اور اس کا پس منظر واضح کرنے کے لئے بحث میں طول دیا گیا ہے۔
جو غالی از فائدہ نہیں مقصد یہ تھا کہ ان کے اشتباہی کلمات عوام پر اعزاز بالجہل کا سبب نہ ہوں اور حقیقت حال منظر عام
پر آجائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَرَنَّهُ بَعْشَرٌ مِّنْ عَلَمٍ علامہ موصوف نے فتا ہمیر سے شمار کئے ہیں اور وہ صرف اس

لئے کہ حضرت علیؑ کی امتیازی شان پر پردہ اکھائے اور لوگ یہ سمجھ لیں۔ کہ وہ بھی حضرت علیؑ کی طرح ہی عالم تھے۔ اگر ان سب کے جزوی حالات و واقعات کا گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو کتاب موضوع سے خارج ہو جائے گی۔
مجھے اس کتاب میں خلفائے علم سے بحث کرنا مقصود نہیں۔ علامہ سیوطی کی تحقیقات کے پیش نظر الاتقان و تاریخ الخلفاء کے مطالعہ سے مشہور مفسر اول کی علم قرآن میں دسترس جب معلوم ہوگی (حالانکہ وہ باقیوں سے افضل قرار دیے جاتے ہیں) تو دوسروں کی علمی استعداد خود بخود معلوم ہوگی (بقول مشتے نمونہ از خردار) علامہ سیوطی نے بھی جب ان کی علمی تحقیقات کا جائزہ لیا تو طبیعت اتنی سیر ہوئی کہ باقیوں کے تذکرے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی اور سب کو تقدیم و نثا کے عذر میں معذور قرار دیکر عہدہ برآ ہو گئے۔

حضرت علیؑ کے متعلق صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ان سے تفسیر قرآن بہت زیادہ مروی ہے اور دو تین روایات بھی حضرت علیؑ کی علمی پوزیشن واضح کرنے کے لئے ذکر کر دیں۔ حالانکہ پہلے دو بزرگواروں یعنی حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے مقابلہ میں ان کا زمانہ خلافت نصف سے بھی کم ہے اور وہ بھی اس قدر مہر آشوب کہ حضرت علیؑ کو پورے دور خلافت میں آرام و اطمینان کی سانس لینے کا موقع نہ مل سکا۔ پہلے پہلی حضرت اتم المؤمنین عائشہؓ نے فوج کشی کرنے کے بصرہ پر حملہ کر دیا اور حضرت علیؑ کو ان سے نپٹا پڑا جس میں بروایت سیوطی تیرہ ہزار مسلمان قتل ہو گئے۔ یہ جنگ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ کیونکہ آپ اونٹ پر سوار ہو کر جنگ میں فوج کی کمان کر رہی تھیں۔ اس کے بعد حضرت علیؑ مدینہ سے کوفہ میں تشریف لائے تو امیر شام معاویہؓ نے خون عثمانؓ کے بہانہ سے جنگ صفین کا آغاز کر دیا۔ تقریباً ستر لڑائیاں یا اس سے بھی زیادہ لڑی گئیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان قتل ہو گئے اس کے بعد خوارج کے ساتھ جنگ نہر دان میں نبو اکڑ مارا ہے اور اسی دوران میں شہید کر ٹیٹے گئے بایں ہمہ تفسیر قرآن اور علوم رسالت کے حقائق و دقائق اور رموز و اسرار کے ہونا یاب و غائر اس پاک وجود سے معرض ظہور میں آئے وہ انہی کا حصہ تھا۔ سچ ہے برتن سے دہی چمیر برآمد ہو سکتی ہے جو اس میں ہو اور دروازہ سے دہی چیز خارج ہوتی ہے جو گھر میں ہو۔

لیکن تعصب کا بڑا ہو۔ جب دیکھا کہ خلفائے ثلاثہ سے تو علم میں علیؑ کا پلہ مبارک نظر آ رہا ہے لیکن کہیں منصف مزاج طبقہ اور حقیقت آشنا گردہ علیؑ کو بنا برادعلیت و انصافیت کے خلافت بلا فصل کا حقدار نہ تسلیم کر لے۔ لہذا حضرت علیؑ کی علمی پوزیشن واضح کرنے کے بعد فوراً ابن مسعودؓ کی فردی عنہ کثرت ماری عن علیؑ (یعنی ابن مسعودؓ سے تفسیر قرآن کے متعلق) روایات علیؑ سے بہت زیادہ ہیں) اور ابن عباسؓ میں ابی بن کعبؓ سے بھی بہت کچھ تفسیر قرآن کے منقول ہونے کا اعتراف کر لیا۔ حالانکہ مفتاح السعاده سے (جبر اللامۃ) عبداللہ بن عباسؓ کا قول منقول ہے کہ فرماتے ہیں ص ۱۸

ما علی و علم اصحاب محمدؐ فی علم علی
میر اور محمد مصطفیٰؐ کے تمام صحابہ کا علم علیؑ کے علم کے مقابلہ میں ایسا
ہے جیسا کہ ایک قطرہ آب سات سمندروں کے مقابلہ میں۔
الاکقطرة فی سبعة أبحر

یہ معنی نہ رہے کہ بقول سیوطی ابی بن کعب کی وفات زبانِ خلافت حضرت عمرؓ میں ہوئی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات زبانِ عثمان میں ہوئی۔
اب ایک دفعہ پھر پوچھنے کی جرأت کرتا ہوں کہ تقدم وفات اگر خلفائے ثلاثہ سے آثار تفسیر کے کم نقل ہونے کا سبب تھی۔ تو ابی بن کعب جس کی وفات حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ دونوں سے پیشتر ہے۔ ان سے تفسیر قرآن زیادہ کیوں منقول ہوئی اور اسی طرح ابن مسعودؓ جس کی وفات حضرت عثمانؓ سے پہلے ہوئی وہ حضرت علیؓ سے کیونکر بڑھ گئے حالانکہ آپ کے تقدم وفات والے قاعدہ سے تو ان کو حضرت عثمانؓ سے بھی پیچے رہنا چاہیے تھا۔ چاہے جانشینک وہ علیؓ سے بھی سبقت کر جائیں۔

گویا ان کی پوری نگ و دو کا نتیجہ یہ رہا کہ جہاں اصحاب ثلاثہ کی علمی کم مائیگی کی خفت کو مٹانا چاہا تو تقدم وفات کا مہمانہ بنالیا۔ اور جہاں علیؓ کو گھٹانا چاہا۔ تو ابن مسعودؓ کو بڑھانے کے لئے وہ بات مہول گئے اور ان کا تقدم وفات نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ ان دونوں متضاد بیانیوں میں کلیہ آئمہ دس سطروں کا فاصلہ ہے۔ اتنا جلدی نسین! خدا کی پناہ! اچھا اس کو جانے دیجئے آگے چل کر فرماتے ہیں۔

وقد وناہ عن جماعة من الصحابة غیر
ہولام الیسیر من التفسیر کانس و ابی ہریرۃ
وابن عمر و جابر و ابی موسیٰ اشعری
ان صحابہ (دس گزشتہ) کے علاوہ باقی ایک جماعت صحابہ سے بھی معمولی تفسیر وارد ہوئی ہے۔ مثلاً انس، ابو ہریرہ، ابن عمر، جابر و ابی موسیٰ اشعری۔

اور مشہور مفسرین میں دسویں نمبر پر ابو موسیٰ اشعری اور یہاں شاذ مفسرین میں بھی آخری نمبر پر ابو موسیٰ اشعری نہ معلوم کس ہوش و ہواس سے اتفاق لکھ رہے ہیں۔ اتفاق والی بات وہی ہوا کرتی ہے کہ جو منہ سے آئے کہتا جائے یہ خیال نہ کرے کہ پہلے کیا کہہ چکا ہوں اور اب کیا کہہ رہا ہوں (میں تو کہوں گا بغض علیؓ کا منہ ہے)۔ اچھا ممکن ہے کاتب کا سہو ہو۔ لیکن پھر بھی سوچنے کے قابل بات ہے۔ کہ یہ مفسر جن کو معمولی مفسر کہا جا رہا ہے اگر تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو ان سے نقل شدہ آثار بہ نسبت اصحاب ثلاثہ کے کہیں زیادہ ہیں۔ بایں ہمہ وہ عالم اور یہ ان کے مقابلہ میں کم علم۔ وہ مشہور مفسر اور یہ شاذ راوی کیوں؟

وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ مسند اقتدار پر ہیں اور اکثریت کی ہا و ہوسے متاثر ہو کر بلا تحقیق ان کو خلافت کا اہل بھی تسلیم کر چکے ہیں۔ اب واقعات موافق ہوں یا نہ ہوں۔ دلیل ساتھ دے یا نہ دے اس بات پر اڑ گئے ہیں کہ ان کو عالم کہیں گے اور ضرور کہیں گے۔ کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اکثریت اپنی ہے کسی کا کیا ڈر ہے؟
حالانکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ حق کے جو یا اور متبع اور اللہ کے شکر گزار تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں۔

صحابہ رسولؐ کے دلوں میں عزت و حرمت آل رسولؐ

گذشتہ صفحات میں چونکہ وعدہ کر چکا ہوں۔ لہذا اس حقیقت کو صرف اہل سنت کے مشہور علامہ ابن قتیبہ نوری کے الفاظ سے پیش کرتا ہوں، تاکہ مسئلہ انعقاد خلافت کے ساتھ صحابہ کا اہل بیت سے برتاؤ ذرا زیادہ واضح ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ جناب رسالتؐ کی بے حد سفارشات کے بعد صحابہ نے عزت رسولؐ کی حرمت کا کس حد تک لحاظ رکھا چنانچہ علامہ موصوف نے کتاب الامامة والسياسة مطبوعہ مصر کی جز اول ص ۱۷۷ سے بیان کر یوں مثنوع کیا ہے۔

كيف كانت بيعة علي بن ابي طالب كرم الله وجهه

وان ابا بكر تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند
علي كرم الله وجهه فبعث اليهم عمر ف جاء
فناداهم وهم في دار علي فابوا ان يخرجوا
فدعا بالخطب وقال والذي نفس عمر
بيده لتخرجن اولاد حرقنها علي من فيها
ف قيل له يا ابا حفص ان فيها فاطمة
فقال وان ، فخرجوا فابعوا الا عليا فانه
ما عمر انه قال حلفت ان لا اخرج ولا
اضمح ثوب علي ما بقي حتى اجمع القرآن
فوقفت فاطمة راضية الله عنها علي بابها
فقال لا عهد لي بقوم حضروا اسو محض
منكم تركتم رسول الله صلى الله عليه

تحقیق حضرت ابو بکر نے ایک قوم کو نہ پایا جو ان کی بیعت سے کنارہ کش ہو کر حضرت علیؑ علیہ السلام کے پاس جمع تھے۔ پس ان کی طرف عمر کو بھیجا چنانچہ وہ آیا اور ان کو آواز دی۔ درحالیکہ وہ حضرت علیؑ کے گھر میں تھے پس انہوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ پس اس دعوے نے لکڑیاں منگوائیں اور کہا مجھے قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، نکلو ورنہ میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ ان آدمیوں سمیت جو اس کے اندر ہیں پس کہا گیا ابو حفص (عمر) اگر اس میں فاطمہ (بنت رسولؐ) ہو تو بھی؟ (عمر نے جواب دیا۔ اگرچہ وہ بھی ہو۔ پس سب نکلے اور انہوں نے بیعت کی سوائے علیؑ کے کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ باہر نہ آؤں گا اور اپنے کندھے پر چادر نہ ڈالوں گا۔ جب تک قرآن شریف کو جمع نہ کر لوں گا اس دوران میں حضرت فاطمہؑ سلام اللہ علیہا دروازہ پر کھڑے ہو کر فرما رہی تھیں کہ ہمارے دروازہ پر آنے والوں میں سے تم سے

لے آل رسولؐ کی عزت و حرمت اسی کا نام ہے اور رسالتؐ کی قرابت کی قدر دانی کا یہ طریقہ ہے اور تعین کے ساتھ تک پہنچنے کا یہ ہی کامیاب پہلہ ہے اور یہ ہے آپس میں شکر و شکر ہونے کا مطلب الفاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني) کو ملاحظہ فرمائیے بلکہ یہ تھا اسلام کا پہلا جبری طور پر ووٹوں سے حاصل شدہ منصفانہ طرز عمل۔ ڈرا دمکار گروہوں کو جلا دینے کی قسمیں کھا کر منبر رسالت پر اسلامی تاجدار اور مقتدر امت کی حقیقت سننے والے کی غاویز و دشمنی سے مرنے وقت حق ابو بکر اس بات کا انوسس کر رہے ہیں کہ کاش حضرت علیؑ کے گھر کی بجائے ادنیٰ نہ کی ہوتی مگر ۱۶۲ پر ملاحظہ فرمائیے

وسلم جنازة بيت ايدنيا وقطعت امر
 كرميتكم لم تستأمرونا ولم ترقوا والنبا
 حقا - فاق عمو بابكر فقال له الا تلخذ
 هذا التخلفت عنك بالبيعة فقال ابوبكر
 لئن فعلت وهو موثق له - اذهب فادع لي
 عليا قال فذهب الي علي فقال ما
 حاجتك فقال يذعوك خليفته رسول
 الله فقال علي لسريع ما كذبتم
 علي رسول الله فارجع فابلغ الرسالة
 قال فبكي ابوبكر طويلا فقال عمر الثانية
 الا تهمل هذا التخلفت عنك بالبيعة
 فقال ابوبكر رضي الله عنه لئن فعلت
 فقل له امير المؤمنين يذعوك لتبايع فجار
 قنقذ فاذي ما امر به فوقع علي صوته
 فقال سبحان الله لقد ادعي ما ليس له فارجع
 قنقذ فابلغ الرسالة فبكي ابوبكر طويلا
 ثم قام فذقوا الباب فلما سمعت اصواتهم
 نادى باعلى صوته يا ابا عبد الله
 ما ذا القينا بعدك من ابن الخطاب وابن
 ابى قحافة فلما سمع القوم صوتهما وبكاها
 الضر فواباكين وكادت قلوبهم تنصدع
 واكبادهم تنقطر وبقى عمر ومعه قوم
 فاخرجوا علميا فمضوا به الى ابى بكر فقالوا

زیادہ بدترین انسان اک جنگ ہمارے دروازہ پر کوئی نہیں آیا۔ تم تھے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کا جنازہ ہمارے پاس پھوڑ دیا اور اپنے درمیان معاملہ
 (خلافت) طے کر لیا نہ ہم سے مشورہ لیا اور نہ ہمیں اپنا حق دیا۔ پس عمر ابوبکر کے
 پاس آیا اور کہا کہ اس پیچھے رہے علی سے تو بیعت کیوں نہیں لیتا۔ پس ابوبکر
 نے اپنے غلام قنقذ کو حکم دیا کہ با اور علی کو بلا لائے۔ پس اس کا غلام قنقذ
 علی کے پاس آیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیوں آیا ہے تو کہا کہ آپ کو رسول
 اللہ کا خلیفہ بلاتا ہے۔ پس حضرت علی نے فرمایا کہ بہت جلد تم نے
 رسول اللہ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ پس اس نے واپس آکر حضرت
 علی کا پیغام پہنچایا۔ پس ابوبکر بہت دیر تک روتا رہا۔ پھر
 عمر نے دوبارہ کہا کہ اس بیعت سے پیچھے رہے ہوئے (علی کو)
 مہلت نہ دو۔ پس ابوبکر نے قنقذ کو کہا کہ ان کے پاس دوبارہ جاؤ
 اور کہو کہ آپ کو امیر المؤمنین بیعت کے لئے بلا رہے ہیں۔ پس
 قنقذ واپس آیا اور علی کا پین م پہنچایا۔ پھر ابوبکر بہت دیر تک
 روتا رہا۔ پھر عمر اٹھا اور ایک جماعت کو ہمراہ لے کر حضرت
 فاطمہ کے دروازہ پر پہنچے۔ پس انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب بی بی
 نے ان کی آواز سنی تو بلند آواز سے ندادی۔ لے ابا جان لے رسول اللہ
 تیرے بعد ہم کو عمر بن خطاب اور ابوبکر بن ابی قحافہ سے کیا کیا
 تکلیفیں پہنچی ہیں؟ جب لوگوں نے بی بی کی آواز اور رونا سنا تو
 روتے ہوئے واپس چلے گئے اور قریب تھا کہ ان کے دل پھٹ
 جائیں اور جگر شگافتہ ہو جائیں اور عمر اس کے ساتھ چند آدمی کھڑے
 رہے پس علی کو انہوں نے باہر بلایا اور اپنے ہمراہ ابوبکر کے
 پاس لے گئے۔ پس ان سے کہا کہ بیعت کرو۔ آپ نے فرمایا اگر میں نہ
 کروں تو کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے کہ

لے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنازہ رسول کو پھوڑ گئے تھے (منہ) لے حضرت علی کے نزدیک ان کا خلیفہ رسول
 کہلائے رسول پر بہتان تھا (منہ) لے حضرت علی کے نزدیک ان کا امیر المؤمنین کہلائے ناجائز تھا۔

بایع فقال وان انا لافعل فمه؟ قالوا
اذا والله الذی لا اله الا هو نصر ب عنق
قال اذا تقتلون عبدا لله واحار سوله قال
عمر اما عبد الله فنعم واما اخو سوله
فلا و ابو بکر ساکت لا یتکلم فقال له عمر
الا تا مسرفیه فقال لا اکرهک علی شیء ما
کانت فاطمة الی جنبه فلاحق علی بقبر
رسول الله صلی الله علیه وسلم یصبح
ویسکی وینادی یا بن ام ان القوم استمعنونی
وکادوا یقتلوننی

اس اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ تیری گردن اڑا
دیں گے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ پھر اللہ کے بندے اور اس کے رسول
کے بھائی کو قتل کر دے؟ تو عمر نے کہا کہ اللہ کا بندہ تو ہم مانتے
ہیں لیکن اس کے رسول کا بھائی نہیں مانتے اور ابو بکر چپکے سے
یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس کو عمر نے کہا کہ تم اس کے متعلق کوئی حکم
کیوں نہیں دیتے ہو۔ پس اس نے کہا کہ جب تک اس کے پہلو میں
فاطمہ زہرا ہے میں اسکو کسی بات کیلئے مجبور نہیں کرتا۔ پس حضرت
علیؑ روتے ہوئے اور نالہ و زاری کرتے ہوئے جناب رسالتؐ کی
قبر پر تشریف لے گئے اور (قبر کو سینے سے لگا کر) عرض کرنے لگے۔ اے
بھائی جان! قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں۔

ابن مسعود احمد بن حنبل سے اس کا جائزہ لیجئے۔ اور جناب رسالتؐ کی فرمائشات کے مقابلہ میں حضرت عمرؓ کے قول کا حق بجانب ہونا یا سنی برتھیں بغداد ہونا خود مجھے
مسند احمد بن حنبل سے مستند و طرق سے منقول ہے کہ جناب رسالتؐ نے لوگوں
کے درمیان مواخات (بھائی چارہ) قائم کیا اور حضرت علیؑ کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ
یہ سب سے آخر تیارہ گئے اور کوئی باقی نہ تھا۔ جن کے ساتھ ان کا بھائی چارہ
قائم فرماتے تو حضرت علیؑ نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ نے تمام صحابہ کے درمیان
عیف اخوت جاری کیا اور مجھے چھوڑ دیا تو حضورؐ نے فرمایا کہ تجھے میں نے اپنے لئے
باقی چھوڑا ہے تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں اگر کوئی تیرے ساتھ بات کرے
تو تو کہہ دے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا بھائی ہوں اور اس چیز
کا دعویٰ تیرے علاوہ جو بھی کرے وہ جھوٹا ہے۔ مجھے برحق نبی مبعوث کرنے
والے خدا کی قسم تجھے میں نے صرف اپنے لئے ہی باقی رکھا ہے اور تیری عجم
سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی صرف فرق یہ ہے کہ میرے
بعد نبی اور کوئی نہ ہوگا اور تو میرا بھائی بھی ہے اور وارث بھی۔

وفی حدیث قال مکتوب علی باب المجدتہ محمد رسول اللہ
علیٰ اخو رسول اللہ قبا ان یخلق اللہ السموات والارض عام
لئے پہلے اسدی راجح ہمارے امت کا حال دیکھئے اور انصاف کیجئے غالباً اس کا یہی مطلب ہوگا کہ وہ قتل کا حکم دے دے اور ہم اس پر عمل کریں (منہ)
تھے یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت ہارون نے اپنی قوم کی گروہ پرستی اور مرتد ہوجانے کے بعد حضرت موسیٰؑ کے سامنے کہے تھے قرآنی الفاظ
ہیں۔ ان الفاظ میں اس بات کا کتنا یہ ہے کہ حضرت علیؑ ان کو مرتد سمجھتے تھے۔ (منہ) فوٹا حدیث مواخات ترمذی۔ مستدرک دیگر
کتاب صحاح سے بھی منقول ہے (منہ)

ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ خلقت آسمان سے دو ہزار بری
ہیئتیں سے جنت پر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ و علیٰ اخو رسول اللہ (نقل از ابوالصلی)

میں پر پہنچ کر بخاری شریف کے گذشتہ نوٹ سے تعلق دیکھئے۔

وكان لعلي من الناس وجهه حياة فاطمة
فاطمہ کی موجودگی میں لوگوں کے درمیان کچھ نہ کچھ علی کی عزت تھی۔

جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کے پہرے علی سے پھر گئے۔

فلما قوفيت استنكس علي وجوه الناس

حضرت ابو بکر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کے جن حیات علی کو ہم مجبور نہیں کرتے (مجبور رکھنا جائے گا) تبخیر نہ سمجھیں

اس کے بعد ابن قتیبہ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا حضرت فاطمہ سے معافی طلب کرنے کیلئے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔

فلما قعدا عند ما حلت وجهها الى الحائط

جب یہ دونوں قریب جا کر بیٹھے تو بی بی نے دیوار کی طرف منہ پھیر لیا۔

فلما ساءما عليها فلم ترد عليهما السلام

پس انہوں نے سلام دیا تو بی بی نے ان کو جواب سلام تک نہ دیا۔

پھر بی بی نے اپنی میراث کے متعلق احتجاج کیا اور فرمایا۔

ما بال بل يثلك اهلك ولا نوث محمدا

کیا تیرے اہل تیرے وارث ہوں اور ہم محمد کے وارث نہ ہوں۔

اس کا جواب اس فرضی حدیث سے دیا گیا کہ حضور کا فرمان ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوا کرتا۔ پس بی بی پاک نے فرمایا۔

اما ليكن ان حدثتكم احدينا عن رسول الله تعفانه

کیا میں اگر تم کو جناب رسالت کی حدیث سناؤں تو اس پر عمل کرو گے

وتفعلن به قال لا نعم فقالت نشدتكم

ان دونوں نے کہا۔ ہاں! پس آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دیکر

الله اما تسبعا رسول الله يقول رضا فاطمة

سوال کرتی ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ! کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ

من رضاي وسخط فاطمة من سخطي

فاطمہ کی رضا میری رضا سے اور فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی سے

فمن احب فاطمة ابنتي فقد احبني

ہے جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے

ومن ارضى فاطمة فقد ارضاني ومن

فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔

اسخط فاطمة فقد اسخطني قال نعم

دونوں نے کہا۔ ہاں! ہم نے رسول اللہ سے ایسا ہی سنا

سمعناه من رسول الله قالت فاني

ہے۔ پس فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے ملائکہ کو گواہ کر کے

اشهد الله وملائكته انكم اسخطاني

کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض کیا اور رضامند نہیں

وما ارضيتاني ولئن لقيت النبي

کیا اور جب میں نبی سے ملاقات کروں گی۔ تو تم دونوں کی

لا مشكوكم الياء

ان کو شکایت کروں گی۔

یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگ گئے اور سخت روئے اور بی بی آخر تک یہی فرماتی رہی کہ

والله لا دعون الله عليك في كل صلوة

خدا کی قسم میں ہر نماز میں تیرے اوپر دعا کرتی ہوں گی۔ اور وہ روتا

اصليها ثم خرج باكيا - الخبر

ہوا باہر چلا گیا۔

اے ملائکہ مہمان کے سلام کا جواب واجب ہوا کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی کے نزدیک وہ اس قابل نہ تھے۔ منہ

الآن حصص الحق

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَى سَائِلِهِ سَبِيلًا

اھراق باب فاطمہ

ابن قتیبہ دینوری کے مذکورہ روایت کے علاوہ باقی کتب تاریخ میں بھی جناب خاتونِ جنت سلام اللہ علیہا کے دروازہ کے جلانے کی روایات موجود ہیں۔ مختصر احوالہ بات ملاحظہ ہوں۔

(۱) جناب فاطمہ نے ابن خطاب سے فرمایا۔ اَتَرَكَ مُحَمَّدًا عَلَيَّ بَا بِي يَمِينِي كَمَا تَرَمِيرَا دروازہ جلانا چاہتا ہے؟ قَالَ نَعَمْ اس نے جواب دیا۔ ہاں! انساب الاشراف بلاذری جلد ۱ ص ۵۵

(۲) اِنَّ عُمَرَ قَالَ لِفَاطِمَةَ مَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَى أَبِيكَ مِنْكَ وَمَا ذَالِكَ بِمَا نَبِيٌّ اِنْ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ عِنْدَكَ اَنْ اَمَرْتَهُمْ بِمُحْرِقُوا عَلَيْكَ الْبَابَ۔ یعنی حضرت عمر نے فاطمہ سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے باپ (رسول اللہ) کو تجھ سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا (اور تو ہی اس کی محبوب ترین شہزادی ہے) تاہم مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر یہ لوگ (بیعت نہ کرنے والے) تیرے پاس جمع رہے تو میں حکم دوں گا کہ دروازہ کو جلا دیا جائے۔ کنز العمال ج ۱ ص ۱۳

(۳) حضرت عمر خاتونِ جنت کا دروازہ جلانے کے لئے آگئے۔ الریاض النضرہ ج ۱ ص ۱۶ ہاشیہ تاریخ کامل ص ۱۱۴

(۴) قَالَتْ فَاطِمَةُ لَتَخْرُجُنَّ اَوْ لَا كَشَفْنِ شَعْرِي وَلَا عَجَّجْتِ اِلَى اللَّهِ فَخَرَجُوا یعنی جناب فاطمہ نے لوگوں کے ہجوم سے فرمایا میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں سر کے بال پریشان کر کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد (بددعا) کروں گی۔ تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۱۸

(۵) اِنَّ عُمَرَ مَرَّ بِبَطْنِ فَاطِمَةَ يَوْمَ الْبَيْعَةِ حَتَّى اَلَقَتْ مُحْسِنًا مِنْ بَطْنِهَا وَكَانَ يَصِيحُ اُخْرُفُوا بِمَنْ فِيهَا وَمَا كَانَ فِي السَّكَاةِ غَيْرُ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ۔ یعنی عمر نے حضرت خاتونِ جنت کے شکمِ اطہر کو ایسی تکلیف پہنچائی بیعت کے دن کہ جناب محسنِ شکمِ اطہر سے ساقط ہو گئے اور وہ لگاتار چیخ رہا تھا کہ اس گھر کو گمراہوں سمیت جلا دو۔ حالانکہ گھر میں سولہ علی اور حسن حسین کے اور کوئی مرد نہ تھا۔ الملل والنحل شہرستانی ج ۱ ص ۱۸

معرفت خدا

اللہ سبحانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔
تَحْقِيقُ آسَمَانَ وَرَمِينَ کی پیدائش، شب روز کا اختلاف لوگوں کی

قال سبحانه في كتابه المجيد
اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالاختلاف

نفع رسانی کی خاطر دریاؤں میں کشتیوں کی آمد و رفت۔
 اللہ کا آسمان سے آب باران نازل کر کے مُردہ و بنجر زمینوں کو
 زندہ و آباد کرنا اور ہر قسم کے جانوروں سے اسے معمور کرنا
 ہواؤں کا چلانا اور آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کا مسخر
 ہونا ان تمام چیزوں میں دانش مند انسانوں کے لئے معرفتِ خدا
 کے دلائل ہیں۔

کیا اپنے دلوں میں سوچ نہیں کرتے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں
 یا ان کے مابین ہوا اللہ نے خلق فرمایا۔ سب برحق اور بجا ہے۔
 یقین دالوں کے لئے زمین میں اور خود تمہارے نفسوں میں (دلائلِ توحید)
 موجود ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟

واقعاً اگر انسان تدبیرِ صحیح کرے اور اپنے ذہن کو موجوداتِ عالم میں اور مہر اپنے جسم و روح کے مصالح و مفائد
 کی طرف متوجہ کرے تو جس طرح کوہ و جبل کا ہر سنگ، موج دریا کا ہر قطرہ، ریگ صحرا کا ہر ذرہ، وسعتِ زمین کا ہر حصہ اور
 شجر و نبات کا ہر پتہ اپنے خالقِ یکتا کا پتہ دیتا ہے۔ یا جس طرح آسمانوں کی بنڈیاں، زمینوں کی وسعتیں، شب و روز
 کے اختلاف میں نور و ظلمات کا فرق، دریاؤں کی طغیانی اور ان کی موجوں پر کشتیوں کی روانی و نفع رسانی، آسمانوں سے
 برستا ہوا پانی اور اس کی بدلت نہ میوں کی سرسبزی و شادابی اور اس پر ہر ذی روح کی آبادی اور فیضِ یابی، ہواؤں کی
 نگہت و صرصر مہٹ اور سرعت و خفت میں فرمانبرداری اور آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کی صف آرائی اور اطاعت
 شکاری، یہ سب چیزیں خالقِ کائنات کے وجود و حکمت اور علم و قدرت کی غماز ہیں اور ان کا نظام اتم و اکمل اس کی بے بہائی
 اور یکتائی کی برہان قاطع ہیں۔

اسی طرح خود وجودِ انسانی میں بدن کی رگ رگ خون کا قطرہ قطرہ اور جسم کا بال بال بھی خلاقِ عالم کے وجود
 اور اس کی حکمتِ کاملہ اور قدرتِ شاملہ کا اندازہ خود معترف ہے۔ بشرطیکہ سلامتِ ذہن و دماغ اور تدبیرِ صحیح سے جائزہ لیا جائے۔
 اس بناء پر قبلہ عارفین کعبہ دین متین، امام المتقین حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحية والسلام
 ارشاد فرماتے ہیں: (رویان علی)

وَتَرَعْمَ اِنَّكَ جَدُّمُ صَغِيرٍ وَفِيكَ اُنْطَوَى الْعَالَمُ الْاَكْبَرُ
 كَانَتْ الْكِتَابُ لِلْمُتَيْنِ الَّذِي - بِأَحْوَفِهِ يَطْهَرُ الْفَضِيلُ
 تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جسم خیال کرتا ہے۔ حالانکہ تجھ میں ایک عالمِ اکبر
 پنہاں ہے تو وہ کتابِ مہین ہے۔ جس کے حروف سے رازِ ہائے پوشیدہ

مکشف ہیں۔ اثباتِ صانع کے لئے آنحضرتؐ سے سوال کیا گیا تو فرمایا (جامع الاخبار)

اَوْنْتُ وَكَدَسْتُ كَفَضَلَاتِ خَارِجِيَةِ اَنْ كَسَّ دُجُورٍ بِرَدَالَتِ كَرْتِي هِي
اَوْنْتُ وَكَدَسْتُ كَفَضَلَاتِ خَارِجِيَةِ اَنْ كَسَّ دُجُورٍ بِرَدَالَتِ كَرْتِي هِي
اَوْنْتُ وَكَدَسْتُ كَفَضَلَاتِ خَارِجِيَةِ اَنْ كَسَّ دُجُورٍ بِرَدَالَتِ كَرْتِي هِي
اَوْنْتُ وَكَدَسْتُ كَفَضَلَاتِ خَارِجِيَةِ اَنْ كَسَّ دُجُورٍ بِرَدَالَتِ كَرْتِي هِي
اَوْنْتُ وَكَدَسْتُ كَفَضَلَاتِ خَارِجِيَةِ اَنْ كَسَّ دُجُورٍ بِرَدَالَتِ كَرْتِي هِي
اَوْنْتُ وَكَدَسْتُ كَفَضَلَاتِ خَارِجِيَةِ اَنْ كَسَّ دُجُورٍ بِرَدَالَتِ كَرْتِي هِي
اَوْنْتُ وَكَدَسْتُ كَفَضَلَاتِ خَارِجِيَةِ اَنْ كَسَّ دُجُورٍ بِرَدَالَتِ كَرْتِي هِي
اَوْنْتُ وَكَدَسْتُ كَفَضَلَاتِ خَارِجِيَةِ اَنْ كَسَّ دُجُورٍ بِرَدَالَتِ كَرْتِي هِي
اَوْنْتُ وَكَدَسْتُ كَفَضَلَاتِ خَارِجِيَةِ اَنْ كَسَّ دُجُورٍ بِرَدَالَتِ كَرْتِي هِي
اَوْنْتُ وَكَدَسْتُ كَفَضَلَاتِ خَارِجِيَةِ اَنْ كَسَّ دُجُورٍ بِرَدَالَتِ كَرْتِي هِي

حضرت امیر المؤمنینؑ نے انسان کو عالم اکبر سے تشبیہ دیکر معرفتِ خدا کا وہ درس دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر وجودِ صانع اور اس کی حکمت و علم و قدرت و وحدانیت کی کوئی اور دلیل ہو ہی نہیں سکتی اور قرآن مجید کی اس لفظ (وَفِي أَنْفُسِكُمْ) کی ایسی جامع تفسیر علیحدہ علیحدہ ان دو گزشتہ شعروں میں سموی ہے کہ اس کے مقابلہ میں اس قدر جامع اور پُر اثر اصرار و رموز کلام کسی فرد ممکن سے ممکن ہی نہیں۔

پہلے شعر میں عالم اکبر کے ظاہری وجود کے ساتھ انسان کے ظاہری جسم کو تشبیہ دیکر اس کو عالم اصغر قرار دیا ہے۔ اور دوسرے شعر میں عالم اکبر کو استعارہ کے طور پر کتاب اکبر اور جسم انسانی کو بنا بر تشبیہ کے کتاب اصغر قرار دیا ہے۔
شعر اول۔ انسان کا سر بمنزلہ عالم علوی اور باقی جسم بمنزلہ عالم سفلی کے قرار دیا گیا ہے۔ دوکان بمنزلہ تقبیلین وضاحت
دو آنکھیں بمنزلہ شمس و قمر، سر پر کثیر التعداد بال بمنزل کثیر التعداد ستارگان آسمانی کے اور سر میں توڑے باطنہ و قوت سامعہ، باصرہ، شامہ و ذائقہ یا دیگر قوی متنبیہ، واهمہ، عاقلہ، حافظہ وغیرہ بمنزلہ ملائکہ و قدسین کے اور پھر دماغ اور اس کے پرے اور دیگر اجزائے متفرقہ کو عالم بالا کی قدسی مخلوق سے تشبیہ حاصل ہے اور جسم کا دایاں۔ بایاں سامنے پیچھے اور اوپر نیچے یہ چھ طرفین جہات سمتہ (شمال جنوب، مشرق، مغرب فوق و تحت سے مشابہ ہیں۔
باقی جسم کا ظاہر بمنزلہ زمین کے اور اس کے بال بمنزلہ آبادی نباتات وغیرہ کے، ہڈیاں بمنزلہ پہاڑوں کے خون کی رگیں، نالیاں، دریاؤں اور نالوں کی مثل، قلب انسان مثل کعبہ جہاں کے و علیٰ ہذا القیاس۔

تو جس طرح اس عالم اصغر یعنی وجود انسانی میں تمام اعضاء موجودہ کی زندگی کے لئے ایک قوت کی ضرورت ہے۔ جس کو روح سے تعبیر کیا جاتا ہے مثلاً ہاتھ ہتے ہیں۔ قدم بڑھتے ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے۔ کان سنتے ہیں اور زبان بولتی ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ سب اعضاء اپنی مخصوص ڈیوٹی میں مصروف کار رہتے ہیں۔ لیکن یہ سب اس وقت تک کہ جب تک ان میں وہ قوت (روح) موجود ہے اگر وہ رخصت ہو جائے تو یہ سب کے سب بیکار محض ہو جایا کرتے ہیں اور دفن کر دینے کے یا بعض لوگوں کے نزدیک بلا دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ پس وہ حاکم ہے اور یہ سب اعضاء اس کے محکوم ہیں۔
بایں ہمہ وہ (روح) ان تمام اعضاء کے ادراک سے باہر ہے۔ نہ اس کو آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی آواز کبھی کان نے سنی۔ نہ اسے ان ہاتھوں نے کبھی محسوس کیا اور نہ ناک نے کبھی اس کی بو کا ادراک کیا۔ صرف ان قوائے ظاہریہ تک ہی

محدود نہیں۔ بلکہ توانے باطنہ کا بھی یہی حال ہے نہ وہم دگان اس کی تعیین کر سکتا ہے اور نہ عقل و دماغ اس کی حد بندی کر سکتا ہے۔

اور ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ہے اور ضرور ہے۔ دلیل اس کے (روح کے) وجود کی یہی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ سب اعضاء بے کار ہو جاتے۔ اور ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ان کا باک اور زیر نظام ڈیوٹی کا انجام دینا اس (روح) کے وجود اور تدبیر کی کملی ہوئی دلیل ہے۔

جسم کے باقی تمام اعضاء غیر شعوری طور پر اس کے وجود و تدبیر کے قائل اور زبان بے زبانی سے اس کے مدح سرا ہیں اور عقل اپنے شعور و احساس سے اس کے وجود و تدبیر کا قائل و ثنا گر ہے۔ لیکن یہ بھی اس کی تحدید و تعیین کا خیال تک نہیں کر سکتا۔ صرف اس کے آثار و افعال سے اس کو جانتا ہے اور اس کی حسن تدبیر کا معترف ہے۔ یہ معلوم اسے نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا ہے اور کس نوعیت کا ہے؟ تاہم ہے ضرور کیونکہ اگر نہ ہوتا تو یہ تدبیر نہ ہوتی۔

پس ان تمام اعضاء کے کاروبار بعض شعوری طور پر اور بعض غیر شعوری طور پر اسی کے زیر حکم، محتاج فرمان اور تابع ارادہ ہیں۔ تو جب یہ پھوٹا سا عالم بغیر ایک مدبر کے نہیں رہ سکتا۔ جس کو نہ دیکھا۔ نہ سنا نہ سونگھا نہ چکھا اور نہ چھوا۔ بلکہ نہ وہم سے اس کا تصور ہوا اور نہ عقل و دماغ سے اس کا ادراک ہو سکا حالانکہ ہے پورے نظام کا مدبر اور ہے بھی ضرور۔ تو اتنا بڑا عالم جس کی دستوں کے تصور سے ہمارے عقول عاجز ہیں۔ اتنا بڑا آسمان بلکہ ایک نہیں کئی ہیں۔ اتنی وسیع زمین شمس کا اپنے مقام پر قمر کا اپنے محور پر گردش کرنا، دریاؤں کی روانی، بادلوں کی بارانی اور زمینوں کی آبادیاں۔ غرضیکہ تمام عالم اکبر کا وجود اور اس کے نظام اکمل کی بقا و بفسیر ایک مدبر کے کیسے ہو سکتا ہے؟

پس معلوم ہوا کہ عالم اکبر کے وجود کے تمام اعضاء کا اپنی اپنی جگہ پر جس و حرکت کرنا اور اپنی اپنی مخصوص ڈیوٹیوں پر مصروف کار رہنا اس امر کی واضح اور ناقابل تردید برہان ہے کہ ان کا موجد اور مدبر ضرور موجود ہے۔ ورنہ ان کا وجود بیکار اور نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نیز اس عالم میں بھی اکثر موجودات غیر شعوری طور پر اس کی ذات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کنان اور مدح سرا ہیں۔ اور بعض موجودات (ذوی العقول) شعوری طور پر اس کا اعتراف کرنے اور اس کی حمد کرنے پر بے بس ہیں۔ تاہم اس عالم اکبر کے اعضاء و افراد میں سے بھی کسی کو مجال نہیں کہ اُسے دیکھ سکے یا اس کی آواز سن سکے۔ یا دیگر آلات ظاہریہ اور حواس باطنہ سے اس کا ادراک کر سکے۔

جب اس عالم اصغر (وجود انسانی) کا مدبر حواس و مشاعر کے ادراک سے باہر ہے تو اس عالم اکبر کا خالق و مدبر کس طرح حواس و مشاعر کے ادراک میں آ سکتا ہے؟ پس وہ عقل کا اندھا اور بے بصیرت ہے جو یہ کہے کہ خدا نظر آ سکتا ہے دنیا میں یا قیامت میں وہ خود فرماتا ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔

جس طرح اس عالم اصغر (وجود انسانی) کا مدبر روحِ مہر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ہر ہر عضو کے ہر ہر

حقیقت میں موجود ہے لیکن جی طور پر کسی جگہ پایا بند نہیں کیا جاسکتا اور وہ اس عالم اصغر کی پوری کائنات میں بستا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ نہ ہو۔ ہاں جس حقیقت میں وہ نہ ہوگا وہ حقیقت جسم سے جدا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔

اسی طرح عالم اکبر کے وجود میں عرش علی سے تحت الثریٰ تک بلکہ عرش کے ماوراء سے فرش کے ماوراء تک تمام موجودات کے ہر ہر حقیقت میں اس کی ذات جلوہ گر ہے۔ لیکن تحدیدی طور پر اس کا کہیں بھی ادراک و احساس نہیں کیا جاسکتا۔ پس یہ کہنا بجا اور درست ہے کہ قدرت و حکمت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود اور تحدید و تعیین کے اعتبار سے ہر جگہ سے دور ہے قریب آنا کہ شہرِ رگ سے بھی نزدیک تر اور آنکھ کی پستی سے قریب تر اور بعید آنا کہ نہ ولمان و ہم د گمان کی رسائی اور نہ عقل و خرد کی پہنچ۔ جتنی کہ ذاتِ متصورہ بھی بول اٹھیں مَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا مَعْرِفَاتٍ۔

بجاء الانوار جلد ۴ میں ہے۔ ایک شخص نے مولائے کائنات علّٰی مشکلات حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خدا کو دیکھا بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی ایسے خدا کی عبادت نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو اس نے عرض کی کہ آپ نے کس طرح دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا اُس کو آنکھیں بصارتِ ظاہرہ سے نہیں دیکھ سکتیں بلکہ اُسے دلِ بصیرت ایمانیہ سے دیکھتے ہیں یعنی آثارِ ظاہرہ اور افعالِ حکمیہ اس کے وجود، علم، حکمت، قدرت کے واضح کرشمے موجود ہیں جن کو دیکھ کر اس کی ذاتِ موصوفہ ہمہ صفات کے وجود پر اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔

عن عبد اللہ بن سنان عن ابيه قال حضرت ابا جعفر قد دخل عليه ساجل من الخوارج فقال له يا ابا جعفر اي شيء تعبد قال الله تعالى۔ قال سَأَيْتُهُ قَالَ بَلْ لَمَّا تَرَاهُ الْعَيْنُ بِشَهِادَةِ الْبَصَارِ وَلَكِنْ لَمْ تُدْرِكْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ لَا يَعْرِفُ بِالْقِيَاسِ وَلَا يَدْرِكُ بِالْحَوَاسِ وَلَا يَنْبَغُ بِالنَّاسِ مَوْصُوفٌ بِالْأَيَاتِ مَعْرُوفٌ بِالْعَلَامَاتِ لَا يَجُوزُ فِي حُكْمِهِ ذَلِكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَضْجَ الرَّجُلِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ سَأَلَهُ۔ یعنی راوی حدیث کہتا ہے میں ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک خارجی نے اگر سوال کیا۔ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا حضرت اللہ کی۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے اللہ کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا۔ اس کو آنکھیں مشاہدہ سے نہیں دیکھ سکتیں؛ البتہ اس کو دلِ حقائقِ ایمانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ نہ اس کو قیاس سے پہچانا جاسکتا ہے اور نہ اس کا حواس سے ادراک کیا جاسکتا ہے اور نہ وہ لوگوں کے مشابہ ہے وہ اپنے افعال و نشانیوں سے موصوف ہے اور اپنی علامات سے پہچانا جاتا ہے وہ اپنے حکم میں ظلم نہیں کرتا پس وہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں ہے یہ سن کر وہ شخص یہ کہتا ہوا نکلا کہ اللہ ہی جانتا ہے جن کو رسالت دیتا ہے۔

جس طرح اس عالم اصغر میں ایک عقل موجود ہے جو مشاعرِ باطنہ اور حواسِ ظاہرہ سے روح کا تعارف کراتی ہے۔ عقل کے بغیر نہ تو حواسِ باطنہ و ماہمہ و متفکرہ و متخیلہ وغیرہ صحیح کام کر سکتے ہیں اور نہ حواسِ ظاہرہ میں ارتکابِ صحیح و غلط کی تمیز ہوتی ہے پس اسی عقل ہی کی بدولت ظاہری و باطنی ہر دو طاقتیں راہِ راست پر گامزن ہوتی ہیں

اول مخلوق

اسی طرح عالم اکبر میں عقل کل یعنی نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کام ہے کہ اودھر قدسین عالم بالا میں ان کی رہبری کے (درس توحید میں) محتاج اور اودھر عالم سفلی میں یہ مخلوق فیوض روحانیہ میں ان کی دست نگر ہے۔ جس طرح عالم اصغر میں (وجود انسانی میں) اول مخلوق عقل ہے۔ یعنی نیچے کی ترتیب خلقت میں علقہ۔ مضغہ کی منازل طے کرنے کے بعد جب انسانی ڈھانچہ پورا تیار ہو جاتا ہے اور روح کی آمد ہوتی ہے۔ تو پہلے پہل روح عقل و دماغ میں آتی ہے اور اس کے بعد باقی اعضاء میں پہنچتی ہے۔

اسی طرح وجود عالم اکبر میں مخلوق اول نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کے بعد باقی مخلوق کی تخلیق ہوئی۔ چنانچہ فرمایا اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورًا هٰی - اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ کتاب جامع الاخبار باب فضائل نبی میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسالت کو فرماتے ہوئے سنا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھے اور علیؑ اور فاطمہؑ اور حسنؑ و حسینؑ اور باقی ائمہ کو ایک نور سے خلق فرمایا۔ اور پھر اسی نور سے ہمارے شیعوں کے نور کو پیدا کیا۔ پس ہم نے تسبیح ادا کی تو ہمارے شیعوں نے ہماری اتباع میں تسبیح ادا کی۔ ہم نے اس کی تقدیس بیان کی تو ہمارے شیعوں نے ہم سے سُن کر اس کی تقدیس زبان پر جاری کی ہم نے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ورد زبان کیا تو انہوں نے بھی ایسا کیا۔ ہم نے اس کی عظمت کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی ایسا کیا۔ ہم نے اس کی توحید کا اقرار کیا تو انہوں نے بھی اقرار کیا۔

پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق فرمایا اور فرشتوں کو پیدا کیا۔ پس فرشتے خلقت کے بعد ایک سو برس تک خاموش رہے۔ انہیں تسبیح و تقدیس و توحید کا علم نہ تھا۔ پس ہم نے تسبیح ادا کی تو ہماری اقتدار میں ہمارے شیعوں نے اور فرشتوں نے تسبیح ادا کی۔

ہم نے تقدیس بیان کی تو ہمارے شیعوں اور ملائکہ نے ہماری تقدیس سن کر زبان پر تقدیس جاری کی۔

ہم نے اس کی عظمت و بزرگی کا ذکر کیا تو شیعوں اور ملائکہ نے ہم سے سُن کر اس کی عظمت کا ذکر زبان پر جاری کیا۔ ہم نے اس کی توحید بیان کی تو ہمارے شیعوں نے اور فرشتوں نے ہم سے سُن کر توحید بیان کی۔

اس سے پہلے ملائکہ کو تسبیح و تقدیس کا علم نہ تھا۔ پس ہم اس وقت سے خدا کی توحید بیان کرنے والے ہیں۔ تو

جس طرح اس نے ہمیں اور ہمارے شیعوں کو یہ خصوصی شرف مرحمت فرمایا ہے۔ مزاراوار ہے کہ ہمیں اعلیٰ علیین میں جگہ کرامت فرمائے۔ نیز باب فضائل ائمہ میں بطریق ائمہ اہلبیت جناب رسالت سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ائمہ میرے بعد بارہ ہوں گے۔ پہلا ان میں سے علی بن ابی طالب اور آخری ان کا حضرت قائم ہوگا۔ یہ میرے جانشین اور اوصیاء و اولیاء

لے واضح رہے کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اکمل محمد کے شیعان کے زمرہ میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح ان کے اوصیاء بھی (منہ)

ہوں گے اور میرے بعد خدا کی طرف سے حجت علی الخلق ہوں گے۔ ان کی امامت کا اقرار کرنے والا مومن اور انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ میری اہلبیت مثل ستارگان آسمان کے ہے جس طرح ستارے اہل آسمان کے لئے امان ہیں اسی طرح اہلبیت اہل زمین کے لئے باعث امان ہیں۔

ان روایات کے نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرات محمد و آل محمد ساری خلقت ارضی و سماوی کے مدرس و معلم ہیں جس طرح عالم اکبر کی قدسی مخلوق عالم انوار میں عقل کل اور مخلوقِ اول نور محمد مصطفیٰ و آل محمد کے انوارِ طاہرہ سے درس و توحید و تجہید اور تسبیح و تقدیس حاصل کر کے صمد و ثنائے ذاتِ خدا میں رطب اللسان ہوئی۔ اسی طرح عالم ظاہر میں بھی تاقیامت انہی کی ذواتِ طاہرہ ہادی کل و حجتِ خدا ہیں۔

اول مخلوق کے متعلق جو روایات وارد ہوئی ہیں۔ بعض میں اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مَنْوَرِی یعنی سب سے پہلے سرکارِ رسالت کے نور کو خلق کیا گیا و بعض میں ہے اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلُ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اول مخلوق عقل ہے دونوں قسم کی روایات کو جمع کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب وجودِ نوری سرکارِ رسالت کی جدا جدا تعبیریں ہیں یہی کائناتِ عالم کی عقل کل بھی ہیں اور نورِ اول بھی۔ لہذا کوئی منافات روایتوں میں نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات حضرت جبرئیل خدمتِ سرکارِ رسالت میں موجود ہوتے اور حضرت علی کی آمد پر ان کے لئے بہر تعظیم کمرے موباتے حضور کے استفسار پر جواب دیتے تھے کہ ان کا میرے اوپر حق تعلیم ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو جبرئیل نے عرض کی کہ ابتدائے خلقت میں مجھ سے خالق کا خطاب ہوا کہ مَنْ اَنَا وَمَنْ اَنْتَ میں کون اور تو کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا اَنَا اَنَا اَنْتَ اَنْتَ میں میں ہوں اور تو تو ہے پھر دوبارہ یہی سوال و جواب ہوا جب سہ بارہ سوال ہوا تو میں غور و خیرت تھا کہ کیا جواب عرض کروں پس اچانک عالم انوار سے اسی جوان کو دیکھا اور اس نے مجھے صحیح جواب تعلیم کیا اور فرمایا کہ تو کہہ کہ تُو رُبَّ جلیل ہے اور میں تیرا عبد ذلیل ہوں۔ تیرا نام جلیل ہے اور میرا نام جبرئیل ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تیری خلقت کب سے ہے؟ تو جواب دیا کہ جانبِ عرش سے ایک ستارہ تیس ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع کرتا ہے اور اب تک میں اس کو تیس ہزار بار دیکھ چکا ہوں۔

پس یہ ذواتِ مقدسہ عقل کل کی حیثیت سے جس طرح عالم اکبر کی سفلی مخلوق جن و انسان کے لئے ہادی ہیں۔ اسی طرح عالم کی علوی مخلوق ملائکہ و روحانیین کے لئے بھی رہبر و معلم ہیں اور ہمارے عقل چونکہ ان عقول کے مقابلہ میں ناقص ہیں لہذا جب تک ہم ان سے ربط تعلق پیدا نہ کریں تو فیوضِ قدسیہ اور انوارِ معرفتِ الہیہ تک رسائی ناممکن ہے۔ کیونکہ ہماری عقلیں تمام اشیاء کے جہاں صالح و مقاصد کا نہ ادراک کر سکتی ہیں اور نہ صحیح لائحہ عمل از خود مرتب کر کے صراطِ مستقیم

لے لواعج الاحزان ص ۲۰۴ جناب رسالت اکبر خود جانتے تھے لیکن اس بات کو منظر عام پر لانے کے لئے اس سے سوالات

کئے ممکن ہے کوئی اور وجہ ہو م واللہ اعلم منہ

کی تعیین کر سکتی ہیں۔

مثال کے طور پر جس طرح ایک غیر ممیز بچہ عقل و دماغ رکھتا ہے جو بچے کے حواس کو اچھی دہری اشیاء کی نشاندہی کرتا ہے لیکن اس کی عقل میں جس قدر قوت ہے اسی مقدار کی موزونیت سے وہ فرائض دہری انجام دیتی ہے اسے صرف اتنا بتا سکتی ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے اور یہ پینے کی چیز ہے۔ لیکن یہ صلاحیت اس کی عقل میں ہرگز نہیں کہ بچے کو اپنی دیگانی کے درمیان تمیز بھی بتا سکے۔ لہذا اس کا نظریہ ہر خود دنی و نوشیدنی شئی کے استعمال تک ہی محدود رہتا ہے۔ عقل اسے اس شے کے نفع و نقصان کا فرق بھی نہیں بتا سکتی۔ کیونکہ اس میں اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے وہ صرف شکم پری کی دہری ہی کر سکتی ہے۔ اب چونکہ اس بچہ کی دہری (عقل) دہری کے درست فرائض انجام نہیں دے سکتی۔ کیونکہ اس میں قوت ہی نہیں۔ لہذا اس بچے کے افعال کی غرابی یا انجام کی غرابی میں اس کو طاقت نہیں کی جاتی اور حکومت شرعیہ اور حکومت ظاہریہ دنیاویہ ہر دو کے نزدیک بچہ اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اور نہ وہ جزا و سزا کا سزاوار گردانا جاتا ہے۔ بلکہ اس کے افعال کی باز پرس اس کے مربی (ماں باپ) وغیرہ سے ہوتی ہے اور وہی اس کے ذمہ دار قرار دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کی عقل اس کے مقابلہ میں کال ہیں۔

اسی طریق پر ہمارے عقل کو کمال کی انتہا کو پہنچ جائیں، عقل انبیاء خصوصاً محمد و آل محمد کے عقل کا ملکہ کے مقابلہ میں بالکل ناقص اور خورد سال بچے کی عقل کی مانند ہیں۔ پس یہ ہماری دہری اپنی حد رسائی تک تو ضرور کر سکتی ہیں۔ لیکن اس سے آگے قدم بڑھانا ان کے لئے ناممکن ہے کیونکہ تمام اشیاء ضرورت اور امور حفاظت کے مصالح و مفاسد کا نہ ان کو علم ہو سکتا ہے اور نہ اس کے مطابق فرائض ہدایت انجام دے سکتی ہیں۔ بلکہ تمام روزمرہ کی چیزوں میں ہر مصلحت و مفیدہ کا ادراک بھی کلی طور پر ان کے بس سے باہر ہے۔ لہذا وہ انجام کے ذمہ دار کیسے قرار دیے جاسکتے ہیں۔ خود ذاتِ احدیت کا ارشاد ہے۔

وَعَلَىٰ أَنْ تَكُنْ هُوَ أَشْيَا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ وَعَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ أَشْيَا وَهُوَ شَرٌّ لَّكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

اور ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور درحقیقت تمہاری اس میں بھلائی ہو اور ممکن ہے تم ایک شے کو پسند کرو اور درحقیقت وہ تمہارے لئے بُری ہو

ہماری عقل آیات مقدمہ کی روشنی میں دُزین و آسمان کی ترتیب میں فکر یا جسمانی اعضاء کا نظام مرتب اور اس میں غور صرف اس مرحلہ تک پہنچ سکتی ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مدبر ضرور ہے جو تمام صفات کمال، علم، قدرت، حکمت اور قدم حیات وغیرہ سے متصف ہے۔

لیکن یہ کہ اس کی ذات تک رسائی کیسے ہو؟ اور اس کی مرضات کی تحصیل کیونکر ہو؟ اور مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (میں نے جنوں اور انسانوں کو معرفت و عبادت کے لئے خلق کیا ہے) کے فرمان کی تعمیل و امثال کس طرح ہو؟

منازل معرفت

یہ چیز ہماری ناقص عقلوں سے دور تر ہے۔ لہذا ہمیں عقل کل (حضرات محمد و آل محمد) کی فرمائشات پر عمل کرنا ہوگا۔ پس معرفت کی پہلی منزل ہے خدا کی پہچان۔ یعنی آثار خارجیہ ظاہرہ کا مشاہدہ اور اعضاء جسمانیہ اور اس کے اسرار کا مطالعہ کرنے سے عقل انسانی وجود صانع حکیم کے اقرار کی رہبری کرتی ہے لیکن اب اس تک رسائی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آگے قدم بڑھانے کے لئے ایک واسطہ کی ضرورت ہے جو اس کے اوامر و نواہی سے ہمیں روشناس کرائے۔ لہذا

معرفت کی دوسری منزل ہے نبی کی پہچان۔ تاکہ اس کی فرمائشات پر عمل کرتے ہوئے اور ان کی ہدایات کو لا محضہ قرار دیکر اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ لیکن ان کے گزر جانے کے بعد ان کی صحیح پہچان کیسے ہو؟ اور ان کی نشانہ تک دسترس کیسے ہو؟ جبکہ علم و عدوان کے جابر ہاتھوں نے ان کی اکثر تعلیمات کو زمانہ سے روپوش کر دیا۔ بہت سی بدعات کا آغاز کر دیا گیا۔ واقعات و حقائق چھپا دیے گئے۔ ان کی طرف جموئی اور غلط حدیثیں منسوب کر دی گئیں پس معرفت کی تیسری منزل ہے امام برحق حجت خدا کی پہچان۔ جن کے ذریعہ سے ہم صحیح طور پر جناب نبی علیہ السلام کی تعلیمات حاصل کر کے ان پر عمل کرتے ہوئے خدا کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اسی بناء پر زمان غیبت میں اس دُعا کا پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے جو اصول کافی کے باب غیبت امام مہی حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔
 اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنَّمَا تُعَرِّفُنِي
 نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ بِبَيْتِكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي
 نَبِيَّكَ فَإِنَّكَ إِنَّمَا تُعَرِّفُنِي بِنَبِيِّكَ لَمْ
 أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ
 وَإِنَّكَ إِنَّمَا تُعَرِّفُنِي حُجَّتَكَ صَلَّاتُ
 عَلَيِّ وَآلِيهِ -

اے میرے اللہ مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما۔ کیونکہ اگر تو نے مجھے
 اپنی ذات کی معرفت عطا نہ کی۔ تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل
 نہ کر سکوں گا۔ اے میرے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا کر۔
 پس اگر تو نے مجھے اپنی نبی کی معرفت نہ دی تو میں تیری حجت کی
 معرفت حاصل نہ کر سکوں گا۔ اے میرے اللہ مجھے اپنی حجت کی
 معرفت عطا فرما کیونکہ تو نے اگر مجھ کو اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی
 تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔

کیونکہ ترتیب معرفت یہی ہے کہ اولہ عقلیہ سے خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کے احکام پر مطلع ہونے
 کیلئے نبوت کی پہچان اور نبوت کی پہچان کے بعد اس کی تعلیمات صحیحہ حاصل کرنے کے لئے اس کے صحیح جانشین کی تلاش لازم اور واجب ہے
 توحید کی معرفت کے بعد ہی نظریہ قائم ہو سکتا ہے کہ خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ وہ ہی ہو سکتا ہے۔ جو انسانی
 امکانات میں سے آخری حد پر پہنچا ہوا ہو۔ ہماری طرح کا عام انسان قطعاً اس عہدہ پر فائز نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اسے پھر
 ایک اور واسطہ کی ضرورت ہوگی۔ و علیٰ ہذا التیاس۔ اور یہ سلسلہ ختم نہ ہوگا۔ پس اس کا انتخاب بھی اللہ ہی کی جانب سے

ہونا ضروری ہے اور جب نبی کی صحیح معرفت ہو جائے گی تو اس کے جانشین کی صحیح معرفت کا امکان ہو سکتا ہے ورنہ اگر نبی کو اپنے جیسا ایک عام انسان فرض کر لیا۔ تو اس کا قائم مقام بھی اپنے جیسا ہی تصور کریں گے لیکن جب نبی کو عام انسانوں سے مافوق حیثیت کا حامل قرار دیں گے تو اس کے جانشین کے متعلق بھی یہی نظریہ ہو گا۔ پس جب نبی کا انتخاب اپنی انسانی دسترس سے بالاتر سمجھیں گے تو اس کے حقیقی جانشین کا انتخاب بھی اپنی پہنچ سے بالاتر جانیں گے اور نبی کے انتخاب کی طرح اس کا انتخاب بھی خدا ہی کی جانب سے ضروری تصور کریں گے۔ پس جب امام کی معرفت جو نبی کا صحیح قائم مقام اور روحانی پیشوا ہے ہو گئی تو صراطِ مستقیم مل گیا۔ ورنہ گمراہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔

جس طرح عقل اس عالمِ اصغر (وجود انسانی) میں معصومانہ حیثیت کی حامل ہے اسی طرح عقل کل (وجود نبوت) وجود کائنات میں معصومانہ حیثیت کا حامل ہونا چاہیے اور یہ یاد رہے کہ گذشتہ انبیاء چونکہ محدود اور مختصر ماحول کے نبی تھے۔ لہذا وہ اپنے اپنے ماحول کے لحاظ سے اپنی امتوں کے جزوی عقل کے مقابلہ میں عقل کل تھے اور جناب رسالت اکبر چونکہ کائناتِ عالم کے لئے کلی نبی اور (رحمۃ اللعالمین) ہیں۔ لہذا یہ کائنات اور عالمین کے مقابلہ میں عقل کل ہیں۔

عقل انسانی کو میں نے اس لئے معصوم کہا ہے کہ باقی تمام اعضاء کی غلطیوں پر اس کی نگاہ رہتی ہے اور جہاں تک اس کی قوت کی پہنچ ہے اور اس کے علم کا تعلق ہے۔ قطعاً فعلِ بد کے ارتکاب کو بُری نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اور ہرگز افعالِ ناشائستہ کی دعوت نہیں دیتی ورنہ اگر نیکوں کو پس پشت ڈال کر اس میں بھی برائیوں کی بجا آوری کا جذبہ ہوتا تو اس کی وجود انسانی میں مبلغ کی حیثیت نہ ہوتی اور خدائی خطابات کا اس سے تعلق نہ ہوتا۔ حالانکہ خدائی خطابات سب عقل والوں کے لئے ہی ہیں۔ پس اس کا اپنا انداز معصومانہ ہے خواہ خواہشاتِ نفسانیہ اس کو مغلوب کر کے کس مہر سی کی حالت میں ہی کیوں نہ چھوڑ دیں۔

نیز جس طرح عقل وجود انسانی میں اعلم ہے تمام اعضاء سے۔

اسی طرح ہر نبی اپنی امت سے اور حضرت رسالت اکبر کائنات سے اعلم ہیں کیوں کہ وہ ان کے مقابلہ میں عقل

کل ہیں۔ یہاں تک پہنچ کر اب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے دوسرے شعر کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں۔

تمام عالم کا وجود کتابِ اکبر اور وجود انسانی کتابِ اصغر

آسمان و زمین کتابِ عالم کے دو بڑے باب ہیں۔ آسمان میں شمس و قمر ستارے وغیرہ جدا جدا عنوانات ہیں اور

ان کے جزوی حالات و فوائد پر از حکمت مصالح اور ان کی اوضاع و حرکات میں عجیب و غریب اسرارِ فکر کرنے والوں کے

لئے گویا ایک قسم کی بتیں و مفصل تحریریں ہیں اور زمین میں عناصر اربعہ و اولیاد ثلثہ وغیرہ جدا جدا فصول و عنوانات ہیں اور ان

میں سے ہر ہر جنس و نوع پر تفصیلی تبصرے کتابِ ہستی کا مطالعہ ہے۔

اسی طرح وجود انسانی میں سر اور باقی جسم دو مستقل باب ہیں۔

ایک طرف سر میں ہر ہر عضو علیحدہ علیحدہ فصلیں ہیں اور دوسری طرف جسم کا ہر ہر حصہ جدا جدا عنوان ہے اور ہر ہر عضو کی تشریحات و تفصیلات، غوامض و دقائق، فوائد و مصالح اور ان میں عجیب و غریب صنائع و بدائع کتاب وجود کی مبرہن تحریریں ہیں۔

جس طرح طبیعیات، فلکیات، عنصریات کا عالم ان حالات و واقعات اور رموز و اسرار پر ایک حد تک مطلع ہو جانے کے بعد پکارا مٹتا ہے۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا مِيرے اللہ یہ چیز تو نے بے کار اور خالی از حکمت پیدا نہیں کی ہے۔ اسی طرح علم ابدان حاصل کرنے کے بعد اور ہر ہر عضو کی وضع و ساخت پر نظر ناسر ڈالنے کے بعد تمہارا انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔

اس مقام پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور طبیب ہندی

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہندی طبیب مکالمہ

کا مکالمہ خالی از فائدہ نہیں جس میں زبانِ امامت سے خلقتِ انسانی کے نایاب اسرار و رموز منظر عام پر آ گئے۔ طبیب ہندی سے جب آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو رسمی گفتگو کے بعد آپ نے طبیب ہندی سے سوال کیا۔ طب کا عالم میں زیادہ ہوں یا تو۔ اس نے عرض کی کہ اس فن میں مجھے زیادہ دسترس حاصل ہے۔ (یہ سن کر آپ نے اچھٹائے انسانی کی وضع و ساخت کے علل و مصالح کے متعلق انیس سوالات اس سے کئے جن کے جوابات سے وہ قاصر رہا ان کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ سر کے اندر چھوٹے چھوٹے گوشے کیوں موجود ہیں۔ یعنی کھوپری کی بڑی ہموار کیوں نہیں؟

۲۔ سر کے اوپر بال کیوں ہیں؟

۳۔ پیشانی بالوں سے کیوں خالی ہے؟

۴۔ پیشانی پر خطوط (بل) کیوں پیدا کئے گئے ہیں۔

۵۔ ابرو آنکھوں کے اوپر کیوں پیدا کئے گئے ہیں۔

۶۔ آنکھوں کی وضع باوامی نمونہ پر کیوں ہے؟ یعنی درمیان میں موٹی اور کنارے باریک۔

۷۔ ناک کو آنکھوں کے درمیان کیوں رکھا گیا ہے؟

۸۔ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟

۹۔ ہونٹ اور مونچھیں منہ کے اوپر کیوں پیدا کی گئی ہیں؟

۱۰۔ دانتوں کی تیزی، داڑھوں کی چوڑائی اور نابوں کی لمبائی کس لئے ہے؟

۱۱۔ مردوں کی داڑھی کیوں ہے؟

لے الدمعة الساکبہ

۱۲۔ پتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہیں۔

۱۳۔ ناخنوں اور بالوں کے اندر زندگی کیوں نہیں ہے؟

۱۴۔ دل کی شکل صندری کیوں ہے؟

۱۵۔ میسٹر اودھو حصوں پر منقسم کیوں ہے؟

۱۶۔ جگر صندری کیوں ہے؟

۱۷۔ گردہ لوبیا کی شکل میں کیوں ہے؟

۱۸۔ گھٹنے پیچھے کو کیوں مڑتے ہیں؟

۱۹۔ قدم درمیان میں اوپر کو کیوں اٹھائے ہوئے ہیں۔

ان سوالات میں سے ہر ایک کے جواب میں طبیب ہندی یہی کہتا رہا کہ حضور مجھے اس کا جواب معلوم نہیں۔ انوکھا حضرت نے فرمایا کہ اگر تو نہیں جانتا تو ان کے جواب میں تجھے خود بتاؤں۔ طبیب ہندی نے عرض کی حضور! آپ بیان فرمائیے تو آپ نے ہر سوال کا جواب اسی ترتیب سے بیان فرمایا۔

ج ۱۔ کھوپری اگر اندر سے ہموار ہوتی تو صداع کا اثر جلدی سے ہوتا۔ اس کے اندر کے گوشے صداع کو دُور رکھتے ہیں۔
۲۔ سر کے بال اس لئے ہیں کہ تیل یا دیگر روغنی ماسٹ کا اثر (ماسموں کے ذریعہ سے) اندر پہنچ سکے اور بخارات داغیہ راہی مسامات کے ذریعہ سے باہر آنی باہر نکلی سکیں نیز ٹھنڈک یا گرمی کے اثرات حسب ضرورت اندر جذب ہو سکیں۔

۳۔ پیشانی کو بالوں سے اس لئے خالی رکھا گیا ہے کہ آنکھیں اچھی طرح روشنی حاصل کر سکیں۔

۴۔ پیشانی پر خطوط دہل و شکن اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ گرمی کا پسینہ سیدھا آنکھوں میں نہ چلا جائے۔ بلکہ ان شکنوں میں رُک جائے تاکہ ہاتھ کی مدد سے اس کو دہاں سے دُور کر دیا جائے جس طرح زمین میں زیادہ پانی کو دفع کرنے کے لئے نالے یا نہریں کھودی جاتی ہیں۔

۵۔ ابوؤں کو آنکھوں کے اوپر اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ ضرورت سے زائد دھوپ کو روکے رکھیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ دھوپ کی شدت کو آنکھوں سے کم کرنے کے لئے بعض اوقات ہاتھ کی پتیلی سے بھی مدد لی جایا کرتی ہے۔

۶۔ ناک کو آنکھوں کے درمیان اس لئے رکھا گیا ہے کہ روشنی برابر دونوں حصوں میں تقسیم ہو کر ہر آنکھ میں پہنچے۔

۷۔ آنکھ کو بارامی شکل اس لئے دی گئی ہے کہ بصورت بیماری بذریعہ سلائی وغیرہ کے اس میں دوائی ڈالنا آسان ہو۔ اور

اس کے ہر دو گوشوں سے مادہ غلیظہ خارج ہوتا رہے۔ ورنہ اگر مستطیل یا مربع یا مدور ہو تو مصلحت ختم ہو جاتی نہ دوائی ڈالنے میں سہولت رہتی اور نہ غلاطت کا خروج آسانی سے ہو سکتا۔

- ۸۔ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لئے ہیں کہ دماغ سے مواد فاسدہ آسانی سے خارج ہو سکیں اور خوشبو سہولت کے ساتھ دماغ کی طرف جاسکے۔ اگر سوراخ اوپر کی طرف ہوتے تو نہ فضلات دماغ آسانی سے خارج ہو سکتے اور نہ خوشبو دماغ میں آسانی سے پہنچ سکتی۔
- ۹۔ ہونٹ اور مونچھیں منہ کے اوپر اس لئے قرار دی گئیں کہ دماغ سے خارج شدہ فضلات منہ کو گزرنے نہ کریں۔
- ۱۰۔ دارلحمی مردوں کے لئے پیدا کی گئی تاکہ عورتوں اور مردوں میں امتیاز رہے۔
- ۱۱۔ دانت تیز اس لئے کر دیئے گئے ہیں تاکہ سخت غذا کے کاٹنے میں سہولت ہو اور ڈاڑھوں کا چپٹا ہونا چبانے کی سہولت کے لئے اور نابوں کا بلند ہونا دانتوں اور ڈاڑھوں کے درمیان ربط کی مضبوطی کے لئے ہے۔ جس طرح لمبی دیواروں کے درمیان منارے رکھ دیئے جاتے ہیں تاکہ دیوار زیادہ مضبوط رہے۔
- ۱۲۔ ہتھیلیاں بالوں سے خالی ہیں تاکہ قوت لامہ صحیح کام کر سکے اگر بال ہوتے تو یہ فائدہ کا حقہ حاصل نہ ہو سکتا۔
- ۱۳۔ ناخن اور بال بڑھ جانے کے بعد بد نما لگتے ہیں۔ لہذا ان کو کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پس ان کو زندگی اس لئے نہیں دی گئی تاکہ کاسٹے میں تکلیف نہ ہو۔
- ۱۴۔ دل کو صوبہ کی شکل کا اس لئے بنایا گیا ہے کیونکہ وہ اٹار کھاتا ہے اور اس کا باریک کنارہ پھیپڑے کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ تاکہ پھیپڑے میں آنے والی تازہ ہوا سے اس کو ٹھنڈک پہنچتی رہے اور دماغ کی حرارت اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔
- ۱۵۔ پھیپڑے کو دو حصوں میں منقسم کیا گیا ہے کہ ہوا کی آمد و رفت سے آسانی حرکت کر سکے۔
- ۱۶۔ جگر کو مدب (درمیان کا حصہ ابھرا ہوا) اس لئے بنایا گیا ہے تاکہ اوپر سے معدہ کے بوجھ پڑنے سے اس کے بخارات آسانی کے ساتھ اتر سکیں۔
- ۱۷۔ گردہ کو دو بیانی شکل اس لئے دی گئی ہے کہ مادہ منویہ کے گرنے کی جگہ ہے۔ منی اس پر قطرہ قطرہ ہو کر گرتی ہے اگر یہ مربع یا مدور شکل کے ہوتے تو قطرات منی کو ترتیب وار قطرہ قطرہ آگے نہ بھیجنے بلکہ یکجا اور اکٹھا کر دیتے اور وہ لطف جو حاصل ہوتا ہے اس صورت میں حاصل نہ ہو سکتا کیونکہ جب منی صلب سے گردوں پر گرتی ہے تو یہ متواتر سکرتے اور پھیلتے رہتے ہیں۔ پس اپنے پھیلاؤ سے باہر آنے والے قطرہ کو آگے بھیج دیا کرتے ہیں۔
- ۱۸۔ گھٹنوں کا موڑ پیچھے اس لئے ہے کہ اس کا آٹ ہوتا تو آگے کی طرف چلا نہ جاسکتا بلکہ چلنے والا منہ کے بل گر پڑتا۔
- ۱۹۔ پاؤں کے ٹوکے درمیان سے اس لئے اوپر کو اٹھتے ہوئے ہیں کہ جب کوئی چیز زمین پر متوازی طور پر پڑ سکتی ہو تو اس کا زمین پر رکنا اور اٹھانا ہر دو شکل ہوا کرتے ہیں۔
- ہندی طبیب نے جب امام عالی مقام حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی زبان ہالیوں سے

یہ تفصیل سنی تو فوراً کلمہ توحید و رسالت زبان پر جاری کیا اور آپ کے امام برحق ہونے کا اعتراف کیا۔ ہم نے تفسیر حلیہ ص ۵۵ پر طبیب ہندی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

نیز کتاب الدمۃ السکبہ میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو قیاس کرتا ہے۔ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: تیرے اوپر دلیل ہو قیاس نہ کیا کر۔ کیونکہ پہلا قیاس کرنے والا شخص ابلیس ہے۔ جس نے آگ کو مٹی پر قیاس کر کے افضل ثابت کیا اگر آدم کے نور کا نار سے موازنہ کرتا تو اسے اپنی غلطی کا علم ہو جاتا۔ اچھا! تو مجھے اپنے سر کے متعلق قیاس کر کے بتا۔

۱۔ کانوں میں تلخی کا مادہ کیوں ہے (قیاس سے جواب دے)

۲۔ آنکھوں میں نمکینی کیوں ہے؟

۳۔ ہونٹوں کا مادہ شیریں کیوں ہے۔

۴۔ اور ناک میں ٹھنڈک کس لئے ہے (یہ چار مادے تلخ نمکین شیریں سرد اپنے مقامات پر مصلحت کی بنا پر ہیں) ابو حنیفہ نے عرض کی: حضور! مجھے معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے بدن کے معاملہ تو قیاس نہیں کر سکتا۔ اور حلال و حرام کے معاملہ میں قیاس کرتا ہے وہ عرض کرنے لگا۔ حضور! مجھے رازراہ کرم سمجھائیے تو آپ نے ارشاد فرمایا۔

۱۔ اگر کانوں کا مادہ تلخ نہ ہوتا تو حشرات الارض ان کے سوزاؤں میں داخل ہو کر نقصان دہ ہوتے۔ خداوند کریم نے ان کو تلخ مادہ دیدیا ہے تاکہ جو کچھ اور غیرہ داخل ہونا چاہے اس مادہ کی تلخی سے متاثر ہو کر مر جائے اور آگے جا کر دماغ کو نقصان و ضرر نہ پہنچا سکے۔

۲۔ آنکھوں کو نمکین مادہ اس لئے دیا ہے کہ یہ دونوں چربی کے ٹکڑے ہیں اگر نمکین نہ ہوتے تو آنسو کی حرارت سے پگھل جاتے

۳۔ ہونٹوں یا بعض روایات کی بناء پر ہونٹوں کے پانی کو۔ کھانے پینے کے ذائقہ سے لطف اندوز ہونے کے لئے شیرینی کا مادہ دیا۔

۴۔ ناک کو ٹھنڈا مادہ اس لئے دیا گیا کہ حسب ضرورت فضلات دماغیہ کو سہولت سے خارج کر سکے۔ اگر اس کا مادہ گرم ہوتا تو بوجہ قرب کے دماغ کو پگھلا کر ختم کر دیتا۔

ان کے علاوہ مفصل کتابوں میں کلمہ طاہرین نے انسانی اعضاء کے مصالح اور ان کی وضع و ساخت پر جو تبصرہ فرمایا ہے اس کے ضبط کے لئے علیحدہ کتاب چاہیے۔ نیز کتاب وجود انسانی کی مفصل تحریرات کے مطالعہ کے لئے بھی ایک کافی وقت درکار ہے لیکن معمولی سے معمولی حد تک بھی معلومات کا حاصل ہو جانا صانع حکیم کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے اس لئے تو مولائے کائنات حلال خلقات حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اے انسان تو وہ کتاب مبین ہے جس کے ہر حرف کے اندر معارف و حقائق کے خزانے پنہاں ہیں جو مطالعہ کرنے سے ظہور پذیر ہو کر منظر عام پر آتے ہیں۔

نتیجہ بحث | جب اس کتاب صغیر (وجود انسانی) کے مطالعہ اور اس کے اسرار و رموز پر اطلاع ملنے سے

البتہ بعض وہ آیات ترکونہ جن کے پیش نظر لوگ اشتباہ میں مبتلا ہیں ان کا تفصیلی بیان تو اپنے اپنے مقام پر آئے گا۔ اس مقام پر تنا کہہ دینا کافی ہے کہ جب عقل و نقل سے ثابت ہو چکا ہے کہ خالق کائنات، ممانت و مشابہت مخلوقات سے برتر و بالا ہے۔ جسم و جہانیت سے متبرک ہے تو اگر کوئی کیت ایسی آجائے جس سے اس کی حیثیت یا ممانت کا وہم ٹپے پس اس کی صحیح تادیل ضروری ہے مثلاً یَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقِ كَايَ مَعْنٰی غلط ہے کہ وہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ بلکہ یہ لفظ یعنی کشف عن الساق اس دن کی شدت سے کنایہ ہے عَلٰی الْعَرَضِ السَّوْیِ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے بلکہ استوی کا معنی استوی ہے یعنی غالب و مسلط ہے اسی طرح ید اللہ، و ہد اللہ سے مراد اس کی قدرت، نعمت ذات وغیرہ مراد لئے جاسکتے ہیں بعض مقامات پر صرف مضاف مانا جاسکتا ہے۔ و علیٰ تہ القیاس۔ حقیقت یہ ہے کہ اہلیت عصمت کے دروازہ سے کنارہ کرنے کی دہر سے لوگوں نے توحید کا رستہ کھو دیا ہے بخاری وائے نے تو صاف لکھ دیا ہے کہ جب ووزخ هل من مبرید کی آواز بلند کرے گی تو خدا اپنے قدم جنہم میں رکھیں گے وہ کہے گی بس میں ہیں سیر ہو گئی) صحیح بخاری تفسیر سورہ قی نفوذ باللہ من ذلک انما الذین فی قلوبہم ریح فیکفون ما تشاہدہ منہ اولیٰک (جن لوگوں کو دل میں کچی ہے وہ متشابہات کے پیچے پڑ جاتے ہیں)

ضرورتِ نبی

وہ خدا جو کل کائنات کا خالق اور ہر شے پر قادر ہے اس کی ہر صنعت عین حکمت، اس کا ہر فعل عین عدل ازلی ابدی قدیم قیوم، اس کی صفات عین ذات، نہ دیکھنے میں نہ سُننے میں، نہ سونگھنے میں نہ چھونے میں اور نہ چکھنے میں اتنے ہر جگہ ہے اور ہر جگہ سے بے نیاز ہے، باوجود انتہائی قرب کے انتہائی بعد بھی رکھتا ہے اور باوجود بعید تر ہونے کے قریب تر بھی ہے نہ زبان کا محتاج اور نہ مکان کا خواہشمند ہے۔ چنانچہ بخاری الانوار میں ہے کہ جب حضرت امیر المؤمنین علیؑ دام نے بر سر منبر دعوے (سکوئی) کیا تو ایک شخص غلب نامی نہایت طرار، بلیغ اللسان اور جری القلب حاضرین میں سے یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ آج علیؑ نے بہت اونچی اور مشکل جگہ پر قدم رکھا ہے میں ان کو لا جواب کر کے (معاذ اللہ) شرمسار کرتا ہوں وہیں عرض کی: یا امیر المؤمنین! کیا آپ نے کبھی اپنے لئے ایک شاعر یا ہادی سعد بن مالک نے جگہ برس کی شدت کے متعلق کہا ہے: کَشَفَتْ لَہُمْ عَنْ سَاقِہَا وَبَدَا مِنْ الشَّرِّ الصَّرَاحُ (از حاسم) منہ

رب کو دیکھا بھی ہے؟ آپؐ نے فرمایا۔ اے ذعلب! میں ایسا نہیں ہوں کہ ان دیکھے خدا کی عبادت کروں۔ اس نے عرض کی پھر کیسے دیکھا؟ ذرا تشریح فرمائیے۔ آپؐ نے فرمایا؛ اس کو آنکھیں مشاہدہ بصارت سے نہیں پاسکتیں بلکہ دل بصیرت ایمان سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

اے ذعلب! میرے رب کو نہ بعید، نہ متحرک، نہ ساکن، نہ قائم یعنی کھڑے ہونے کے کہا جاتا ہے اور نہ وہ آمد و رفت کی صفت سے متصف ہے، تمام لطافتوں سے لطیف تر لیکن اس کو باریک نہیں کہا جاسکتا۔ تمام عظمتوں سے عظیم تر لیکن جسمیت کے اعتبار سے نہیں تمام بڑوں سے بڑا لیکن عمر کے اعتبار سے اس کو اس صفت سے متصف نہیں کیا جاسکتا۔ مقام جلالت میں جلیل تر نہ جسمانی مخلوق کے معنی میں مقامات رحمت میں رحیم تر لیکن نہ رقت قلبی کے اعتبار سے مومن ہے لیکن نہ اقرار لفظی سے مد رک ہے لیکن نہ احساسات سے متکلم ہے لیکن بغیر تلفظ زبانی کے وہ چیزوں کے اندر ہے لیکن نہ غلط کے رنگ میں اور ہر شے سے خارج ہے لیکن نہ مغایرت کے طور پر اس کے اوپر کوئی شے نہیں کی جاسکتی۔ وہ ہر شے سے پہلے کوئی شے اس سے پہلے نہیں۔ اشیاء میں داخل لیکن نہ مغروریت کے طریق پر اور اشیاء سے باہر ہے لیکن نہ اس طرح کہ جیسے ایک شے سے دوسری شے باہر کر دی جاتی ہے۔

آپؐ اس مقام پر پہنچے تو ذعلبؓ ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ہوش سنبھالنے پر عرض کرنے لگا۔ خدا کی قسم ایسا جواب میں نے کبھی نہیں سنا تھا اور خدا کی قسم اس قسم کا سوال آئندہ ہرگز نہ کروں گا۔

علاوہ ازیں مقام توحید کو بیان کرنے کے لئے بیچ السبیلہ یادگیر کتب خاصہ و عامہ میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی زبان درخشان سے معرفت کے جو دریا جاری ہوئے ہیں وہ صرف آپؐ ہی کا حصہ تھا اس بلکہ مقام توحید کی طرف اشارہ کرنے کے بعد مجھے یہ کہنا ہے کہ پس ایسی ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لئے اور اس کی رضامندی کی تحصیل اور اس کے غضب سے بچاؤ کے لئے کیا طریق اختیار کرنا چاہیے؟ اس غرض کے لئے کیا ہم خود اپنا راستہ معین کر سکتے ہیں یا کسی ایسے واسطہ کی ضرورت ہے جو وہاں سے لاکر یہاں پہنچائے؟ جس کا تعلق اس کی ذات سے بھی ہو اور ہماری پہنچ بھی اس تک ہو سکتی ہو۔ نہ وہ اس کی مثل کیونکہ کیسے کیسے شیعہ اور نہ وہ پوری طرح ہمارے مشابہ ہو۔ ورنہ وہ بھی فیومن قدسیہ الہیہ کی تحصیل میں ہماری طرح عاجز و محتاج غیر ہو جائے گا۔ پس وہ ایسا ہو جو خدا سے ادھر ہو اور ہم سے ادھر ہو۔

ادھر سے لانے کی اہمیت رکھتا ہو اور ادھر پہنچانے میں بصیرت تامہ کا حامل ہو۔ خدا ارشاد فرماتا ہے۔

اللہ کی طرف پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو۔

اَتَّبِعُوا الرِّسَالَةَ

کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری (محمدؐ کی) اطاعت کرو الخ

اَقُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْا اٰیٰتِیْ

جو تم کو رسولؐ سے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ الخ

اَمَّا اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ رُسُلُ اللّٰهِ وَكَانَ نَفْسُكُمْ عَلَیْهِ فَاَتَّبِعُوا

وہ (رسولؐ) خواہش نفس سے نہیں بولتا وہ تو وحیِ خدا ہی ہوتی ہے۔

(۴) وَمَا یَنْطَلِقُ عَنِ الْاَهْوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ مُّوحٰی

۵۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ كَانُوا مِن قَبْلِ لَيْلٍ ضَلُّوا سُبُلًا
(۶) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
(۷) فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
(۸) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَمَلَهُ وَانْتَحَبُوا تَحْسَعُونَ
(۹) يَا أَيُّهَا النَّاسُ رَسُولٌ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْآيَةُ

البتہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں انہی کے نفسوں میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا۔ جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاکیزہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت (شریعت) کی تعلیم دیتا ہے اور تحقیق وہ اس سے پہلے پوری طرح گمراہی میں تھے اسے لوگو! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بھیجا ہوا ہوں (الح) پس اللہ اور اس کے رسول اُمّی کے ساتھ ایمان لاؤ (الح) اسے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ حالانکہ تم سنتے ہو۔

اے رسول! بیچا دے وہ چیز جو تیری طرف نازل کی گئی ہے۔

ان قرآنی اقتباسات سے معلوم ہوا کہ انسان خوشنودی خالق کے حاصل کرنے میں اس کے رسول کا محتاج ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے شعر سابق (جو اس سے پہلے فصل میں بیان کیا جا چکا ہے) کی تمثیل کی بنا پر جس طرح بدن انسانی میں عقل انسانی رسول باطنی ہے۔ اسی طرح وجود عالم میں خدا کا فرستادہ مبلغ عقل کل (رسول ظاہری) ہے اور وہ اعضاء بدن کا بادی ہے اور یہ افراد عالم کا رہبر ہے۔ جس طرح عقل انسانی انسان کے اعتقاد و عمل دونوں پہلوؤں میں رہبری کے فرائض انجام دیتی ہے۔

اسی طرح خدا کا رسول افراد عالم کی ہر دو پہلوؤں سے ہدایت کرتا ہے۔ گو گزشتہ بحث میں اس پر روشنی ڈالی جا چکی ہے لیکن اس مقام پر اعادہ خالی از فادہ نہ ہوگا۔ رسول کے دو کام ہوا کرتے ہیں۔ ایک اصلاح عقیدہ اور دوسرے اصلاح عمل وہ ایک طرف تو معبود کے متعلق کج مع اعتقادات کو مٹا کر روح معرفت پیدا کرتے ہیں اور دوسری طرف فرائض عبادت کی تعلیم کے ساتھ تمدن و معاشرہ میں پیدا شدہ خرابیوں کا قلع قمع کر کے اصلاحی طرز عمل کا نفاذ کرتے ہیں۔

دیکھئے! حیوانات میں روح ہے لیکن عقل نہیں۔ پس وہ روح کا احساس رکھتے ہیں لیکن عقل نہ ہونے کی بنا پر عمل میں صحت و خطا کی تمیز ان میں ناممکن ہے اور انہیں حلال و حرام سے آگاہ کرنا محال ہے۔

پس عقل وجود انسانی میں روح اور باقی اعضاء کے درمیان واسطہ کی حیثیت سے ہے جس کی بدولت انسان کو حیوانات سے امتیازی شان حاصل ہے لیکن عقل نہ تو روح کے مشابہ ہے بلکہ اس کی نفس ان اعضاء میں کوئی برہی نہیں سکتی اور نہ باقی اعضاء سے اس کی مشابہت ہے۔ ان البتہ روح کی رعایا ہونے میں باقی اعضاء بدن کے ساتھ شریک ضرور ہے۔ روح سے خود بلا واسطہ استفادہ کرتی ہے اور باقی اعضاء کو فائدہ پہنچاتی ہے اور باقی تمام اعضاء پر اس کو حق حکومت حاصل ہے اور ان کی اصلاح کے لئے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کئی امتیازات حاصل ہیں اگر عقل درمیان میں نہ ہو تو باقی اعضاء کو عام حیوانات کی طرح روح کا احساس تو ضرور ہوگا۔ لیکن نفع و نقصان کا ادراک

مصلحت و مفیدہ کا علم یا حلال و حرام، اپنی و پرائی میں تمیز بہرگز نہ ہو سکے گی۔ پس عقل رُوح اور باقی اعضاء ہر دو کے درمیان واسطہ ہے اور ہر دو کی حقیقت سے مجزا ہے اور ہر دو کے ساتھ اتصال کلی بھی اس کو حاصل ہے۔ نہ اس کے مشابہ ہے، نہ ان کے مشابہ ہے اُس سے اور ہے اور اُن سے اُدھر ہے۔

اسی طرح رسولؐ۔ خدا اور خدائی کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ نہ وہ اُس جیسا ہو سکتا ہے اور نہ اُن جیسا اس کو کہا جاسکتا ہے۔ ہاں اس کی مخلوق عبد رعایا ہونے میں ان جیسا ضرور ہے۔ ہر دو طرف اس کو اتصال حاصل ہے اُدھر سے لاتا ہے اور اُدھر پہنچاتا ہے اور تمام مخلوق کی اصلاح کے لئے اختیارات وسیعہ کا حامل ہے۔ مَا آتٰکُمُ الشَّرَیْکُوْلُ فَخُذُوْهُ وَاٰتٰکُمُوْهُ فَانْتٰہُوْا جُوْہی حکم دیں اس کی اطاعت کرو اور جس سے منع کریں۔ اُس سے رُک جاؤ۔

جس طرح بدن انسانی میں رُوح کی پہلی منزل عقل ہے۔
اسی طرح بدن عالم میں معرفت خدا کی پہلی منزل رسولؐ ہے۔
جس طرح بدن انسان میں عقل انسانی مخلوقِ اول ہے۔
اسی طرح جسم عالم میں نور نبوت مخلوقِ اول ہے۔

جن انسانوں کو عقل نہیں دی گئی۔ ان سے جزا و سزا ساقط ہے۔ (جس طرح بچے یا دیوانے)

فی الکافی عن ابی جعفر علیہ السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال وعزقی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الیّ منک ولا اکملتک الا فی من احب اما فی ایاک امرد ایاک انہی و ایاک اعاقب و ایاک انیب۔

کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ جب خدا نے عقل کو پیدا کیا۔ تو اس کو گویا کیا۔ پھر فرمایا اگے بڑھ تو وہ بڑھا پھر فرمایا پیچھے ہٹ تو وہ ہٹا۔ پھر فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تجھ سے محبوب تر کوئی مخلوق میں نے پیدا نہیں کی اور میں نے محبوب ترین انسان میں ہی تجھے کامل کر کے بھیجا ہے۔ میرے اوامر و نواہی کا تعلق بھی تجھ ہی سے ہوگا۔ اور سزا و جزا کا مورد بھی تو ہی ہوگا۔

اسی مضمون کی اور احادیث بھی وارد ہیں۔ جن کو جمع کرنا کتاب میں طول کا باعث ہے۔

ذاتِ احدیت کا عقل سے خطاب کرنا غالباً امر تکوینی ہے نہ کہ تشریعی۔ جس طرح زمین و آسمان سے فرمایا۔ کہ اُو پس وہ اطاعت کرتے ہوئے آگئے اور انہوں نے کہا رَاتِنَا طَاعِنِی (جس طرح روزِ ازل تمام ارجح سے خطاب فرمایا اَکَسْتُ بِکُمْ یٰکُوْلُوْنَ) تو سب نے کہا بلیٰ (غرض اس سے معرفت و اطاعت کی استعداد کا حسبِ حیثیت ان میں تو بعض کرنا ہے۔ واللہ اعلم

لیکن حدیث کے الفاظ ہیں ”اگے“ تو وہ آیا اور پیچھے ہٹا۔ اس اقبال و ادبار کے فرمان کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے متعلق متعدد توجیہات بیان کی گئی ہیں۔ میں اس مقام پر صرف چھ ہی عرض کرتا ہوں۔

(۱) عقل سے مراد عقل انسانی ہو تو مقصد یہ ہے کہ عقل سے یہ عہد لیا گیا کہ جب اس کو اپنی حیثیت کے مطابق نفع و نقصان معلوم ہو جائے۔ پھر ایک صورت میں اس کو صاف نفع معلوم ہو اور اسی کام کا دوسرا پہلو اس کی نگاہ میں باعث نقصان ہو تو دریں صورت خدا کا حکم بذریعہ رسول بھی اسی صورت کے موافق ہو جائے۔ جس کے نفع مند اور مطابق مصلحت ہونے کا اُس نے خود فیصلہ کیا تھا۔ پس اس صورت میں عقل کی اطاعت کا نام ہے۔ اگے (ادبار اقبال) اور اگر خدا کا حکم بذریعہ رسول صورت نفع کے خلاف ہو بلکہ عقل کی نگاہ میں اس کام کا کرنا باعث نقصان ہو تو اپنے نظریہ کے ماتحت ذاتی جذبات کو کھل کر حکم خدا اور رسول کے سامنے تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ ”ادبار“ پیچھے ہٹنا۔

میبی صورت کی مثال۔ جیسے نکاح کرنا۔ تجارت کرنا وغیرہ عقل کے نزدیک بھی نافع اور مصلحت دار اور حکم خدا بھی ایسا ہی ہے پس اس قسم کے امور میں اطاعت شکاری کا نام اقبال ہے اور دوسری صورت کی مثال جیسے جہاد میں سرکھانا اپنے کائے ہوئے ذاتی مال سے خمس و زکوٰۃ ادا کرنا۔ حج کرنا وغیرہ۔ ظاہری اعتبار سے عقل کے نزدیک جانی یا مالی نقصان کا موجب اور خلاف مصلحت ہیں۔ پس اپنے جذبات کو زیر کر کے خدائی حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے ادبار۔ پس عقل نے عالم کوئی میں دونوں صورتوں میں اطاعت کو قبول کیا اور اب عالم تشریع میں اس سے ہر دو صورتوں میں اطاعت مطلوب ہے۔ واللہ اعلم۔

(۲) عقل سے مراد نور نبوت ہو۔ تو ممکن ہے کہ اقبال سے مراد عالم علوی میں اپنے تقدس و تسبیح کے فریضہ کو ادا کرنا اور ادبار سے مراد عالم سفلی میں جا کر تسبیح و تقدس کے علاوہ فرائض تبلیغ انجام دینا۔

(۳) اقبال کا معنی امت کی اطاعت کی صورت میں فرائض تبلیغ کا انجام دینا اور ادبار سے مراد مخالفت و نافرمانی بلکہ ایذا رسانی کے باوجود اپنے عہد کو نبھاتے رہنا۔

(۴) سنجیدہ و دانا طبقہ کو تعلیم دینا اقبال سے مراد اور نا اہل، اکھڑ مزاج اور کند ذہن طبقہ کو صحیح سلیقہ و نرمی و لطف کے ساتھ راہ راست پر لانا ادبار سے مراد ہو۔

(۵) تندرستی و صحت کے زمانہ میں اور بیماری و دکھ کی حالت میں خوشنودی خالق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کو ہر کام میں ملحوظ رکھنا علی الترتیب اقبال و ادبار سے مطلوب ہوں۔

(۶) حالت تجرد میں یعنی مادہ نفسانیہ، غضبیہ و شہویہ کے بغیر صبی اطاعت خدا کو مقدم قرار دینا اور ان موانع نفسانیہ کو اگر ساتھ ملحق کر دیا جائے۔ تب بھی اطاعت خالق کو ہی ملحوظ نظر رکھنا علی الترتیب اقبال و ادبار ہوں۔ ان کے علاوہ اور توجیہات بھی بیان کی جاسکتی ہیں اور ہر دو صورتوں میں عقل نے اطاعت کا عہد کیا۔

ورنہ ظاہر کے اعتبار سے اقبال و ادبار کی لفظوں کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور ان توجہات سے معنی صاف واضح ہے واللہ الموفق۔ بہر کیف میرا مقصد حدیث مذکور سے یہ تھا کہ سزا و جزا عقل سے ہی وابستہ ہے۔ اگر عقل نہیں تو نہ سزا ہے نہ جزا۔ اسی طرح اگر مخلوق میں نبی نہ ہو۔ یا کہیں دعوت نبوت نہ پہنچی ہو تو وہ لوگ بھی معذور ہیں اور ان سے بھی ثواب و عقاب ساقط ہے جس طرح بدن انسان میں عقل بلا واسطہ علم کا مورد ہے اور باقی اعضاء اس کے محتاج ہیں۔ اسی طرح وجود عالم میں نور نبوت بلا واسطہ مورد علم ہے اور باقی لوگ ان سے مستفید و مستفیض ہیں۔ وجود انسانی میں اگر عقل نہ ہو تو انسانیت نہیں رہتی۔

اسی طرح وجود کائنات میں اگر نور نبوت نہ ہو تو کائنات نہ رہے۔ (لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتَ الْاَفْلَاكُ) عقل انسانی وجود انسانی میں سید الاعضاء ہے۔

اسی طرح نور محمدی جو عالمین کیلئے عقل کل ہی وہ سید کائنات ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ سے لے کر حضرت حجت تک سب اسی ایک ہی نور کے جھٹے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث نور میں صاف تصریحاً موجود ہے۔ پس سرکار رسالت کے گزربانے کے بعد کائنات کی بقا صرف اس لئے ہے کہ ابھی اس نور کا ایک حصہ دنیا میں باقی ہے ورنہ کائنات ختم ہو جاتی۔ اور قیامت آجباتی اور وہ حضرت حجۃ العصر صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ علیہ السلام ہیں۔ جن کی بقا سے دنیا باقی ہے۔ عقل وجود انسانی میں بے لوث بغیر طمع کے اپنا فریضہ منصبی سمجھ کر فرائض تبلیغ انجام دیتی ہے۔

اسی طرح نبی بھی اپنی رعایا کے لئے بے لوث مبلغ و مدرس ہوتا ہے۔

عقل وجود انسانی میں پردہ غیبت میں رہ کر اپنی رعایا (اعضائے جہانیا) پر تبلیغ کے فرائض انجام دیتی ہے اس کے رعایا کی مجال نہیں کہ اس کے وجود کا انکار کر سکیں کیونکہ اس کے آثار و علامات، فیوض و برکات قطعاً اس کے جہود و انکار کی اجازت نہیں دیتے۔

تنبیہ

اسی طرح عقل کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جانشین پردہ غیبت میں رہ کر خلق خدا کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ لہذا کسی ہوشمند انسان کے لئے ان کے وجود مسعود کے انکار کی بھی گنجائش نہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ خلقت نوری کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ کے دور نبوت کے اختتام تک گو تمام کائنات میں غائبانہ وجود رکھتے تھے لیکن تمام گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں پر ان کی تصدیق واجب اور ان کا انتظار لازم اور ان کی آمد کی صورت میں ان کی نصرت کے لئے تیار رہنا ضروری تھا اور ہجر اس کے سابق انبیاء کے بتوں میں متزلزل تھیں چنانچہ قرآن مجید میں میناق نبیین والی آیت اس امر کا صاف اعلان کر رہی ہے پس بعینہ اسی طرح ان کے آخری وصی و جانشین کے زمان غیبت میں ان کی امامت کا اقرار اور ان کی نصرت کا عہد بھی واجب و لازم ہے۔ اور بغیر اس کے دعویٰ اسلام

و ایمان بے سود اور لغو ہے۔

سبحان اللہ! حضرت امیر المؤمنینؑ کے مختصر سے جملہ (وفیک النطوی العالم الاعین) میں معرفت توحید و نبوت و امامت کے کس قدر درس چلتے ہیں۔ کلام الامام امام الکلام

نتیجہ بحث خدا کی معرفت کے بعد انسان کو انسانی کمالات حاصل کرنے اور اپنے خالق کی خوشنودی کے اسباب مہیا کرنے میں نبوت کے دروازہ پر جبہ سائی ضروری ہے اور ضمنی طور پر یہ معلوم ہو ہی گیا ہے کہ نبی کو کن کن صفات سے متصف ہونا چاہیے۔

- ۱، اپنی تمام رعایا سے اعلم ہو۔ ورنہ فرائض تبلیغ کی انجام دہی میں ناکام رہے گا۔
- ۲، اپنے قول و فعل میں معصوم عن الخطا ہو۔ ورنہ تبلیغ بے اثر ہوگی۔
- ۳، تمام امت سے صفات کما فیہ میں ممتاز ہو۔
- ۴، دعویٰ نبوت کے ساتھ صاحب اعجاز بھی ہو۔ تاکہ اس کے دعویٰ کی مقبولیت ہمہ گیر ہو اور ہمارے نبی کے معجزات میں سے قرآن شریف قیامت تک کے لئے باقی و دائم معجزہ ہے۔ اس کے اعجازی پہلوؤں پر ایک مستقل عنوان کے تحت میں روشنی ڈالی جا چکی ہے۔

عصمت انبیاء

مذہب حقہ شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کل ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی برحق تھے اور ہدایت خلق کے لئے مبعوث کئے گئے تھے پس وہ اپنی امتوں میں جمیع خصال حمیدہ کے لحاظ سے ان سے افضل و اکمل تھے اور صاحبان اعجاز تھے۔ علمی و عملی افضلیت کے ساتھ وہ اپنے جملہ اقوال و افعال میں اولیٰ سے آخر تک بچپنے کے دور سے دم آخر تک قبل از بعثت اور بعد از بعثت تمام گناہان کبائر و صغائر سے معصوم تھے۔

عصمت انبیاء کے متعلق ہمارے علمائے اعلام نے متعدد دلیلیں پیش فرمائی ہیں۔ حتیٰ کہ اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی تحریر کی گئی ہیں۔ اس جگہ میں نے صرف آسان اور عام فہم سادہ طریق پر چند دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آسانی سے استفادہ کیا جاسکے۔ علمائے اعلام نے علمی مذاق کے تحت جو استدالات ذکر فرمائے ہیں وہ کافی دقت طلب اور اصطلاحات خصوصیہ کے جاننے پر موقوف ہیں۔ لہذا اس مقام پر ان کو ترک کر دیا گیا ہے۔

- (۱) اگر نبی معصوم نہ ہو تو اس کی تبلیغ ناقابل قبول ہوگی۔ کیونکہ بغیر عصمت کے اس کی ہر بات میں جھوٹ کا احتمال ہوگا۔
- (۲) نبی کے لئے دعویٰ نبوت کا اثبات بغیر عصمت کے محال ہے کیونکہ اگر اس سے گناہوں کا سرزد ہونا جائز ہو تو مجملہ گناہوں کے ایک کذب بھی ہے تو جب اس کی ہر بات میں کذب کا احتمال پیدا ہو گیا تو دعویٰ نبوت میں بھی یہی احتمال رہے گا۔ لہذا اس کی نبوت تسلیم نہ ہو سکے گی۔
- (۳) اگر نبی گنہگار ہو اور مجملہ افعال و کردار میں خدا کا تابع فرمان نہ ہو۔ تو عام رعایا پر اس کی تبلیغ کا کیا اثر ہوگا؟ وہ تو صاف کہہ دیں گے کہ جو کام خود نہیں کرتے ہو دوسروں کو کس منہ سے کہتے ہو؟ بلکہ خود عمل نہ کرنے والے کی نصیحت موثر ہونے کی بجائے مضحکہ خیز ہوا کرتی ہے۔
- (۴) جو شخص عامل نہ ہو لوگوں کے دلوں سے اس کا وقار اٹھ جایا کرتا ہے اور وقار کے بغیر نہ کوئی بات سنتا ہے نہ مانگا ہے۔
- (۵) بعثت انبیاء کی غرض ہے اصلاح اور جس شخص کو نبی بنایا گیا ہے اگر گنہگار ہو تو وہ خود قابل اصلاح ہے۔ لہذا اس کی اصلاح کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ اب یا تو ایسا ہو کہ وہ امت کی اصلاح کریں اور امت ان کی اصلاح کرے تو یہ ناممکن ہے اور اگر ان کی اصلاح کے لئے کوئی اور نبی مبعوث ہو جو فقط اسی کی اصلاح پر ہی مامور ہو تو اس کے بغیر معصوم ہونے کی صورت میں اس کیلئے ایک اور نبی درکار ہوگا اور پھر یہ سلسلہ ختم نہ ہوگا۔
- (۶) اگر نبی میں عصمت نہ ہو تو وہ گنہگار ہونے میں امت کے ساتھ برابر ہو جائے گا تو اس صورت میں بلا تزییح اس کو نبی بنانا اور باقی امت پر اس کو فوقیت دینا منافی عدل ہے۔
- (۷) اگر نبی خود گناہ سے کنارہ کش نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے احکام کی اہمیت اس کے اندر نہیں درندہ ایسا نہ کرتا تو اس صورت میں ممکن ہے کہ ارتکاب گناہ میں دوسروں کا ہمنوا ہو جائے تو پس بجائے توبہ کے تخریب دین کا موجب ہو جائے گا اور یہ حکمت خداوندی کے خلاف ہے۔
- (۸) اگر خود گنہگار ہوگا تو رعایا کے باہمی نزاعات کے فیصلوں میں عدل سے کام نہ لے گا اور تمدنی زندگی خواب ہو جائے گی۔
- (۹) اگر بالفرض قبل از بعثت گناہ کرتا ہو اور بعد از بعثت گناہ نہ کرے۔ تاہم رعایا جو بات سے کہے گی کہ کل تک تو تم خود ایسا کیا کرتے تھے اور آج ہم کو منع کرتے ہو۔ لہذا نہ رعب نہ وقار نہ اثر اور تبلیغ بے کار ہوگی۔
- (۱۰) اگر نبی گناہ صغیرہ کرتا ہو اور وہ قبل از بعثت ہی کیوں نہ ہو۔ تاہم اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خوف خدا اور عزالت کا ملکہ راسخ نہیں اور اس صورت میں بعد از بعثت بھی اس سے ارتکاب گناہ ممکن ہو سکتا ہے۔ پس وہی خرابیاں لازم آئیں گی جو اوپر مذکور ہو چکی ہیں۔
- ان کے علاوہ اور دلیلیں بھی کتب مفصلہ میں مذکور ہیں۔ اس مقام پر انہی پر اکتفا کی جاتی ہے۔
- مہر کیف انبیاء کی بعثت کے لئے ضروری ہے کہ خداوند عالم جس شخص کو ہماری ہدایات کیلئے بھیجے وہ ہم سے

ہر طرح افضل و اکمل ہو رہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنے اپنے زمانہ میں پوری امت سے اعلم اور گناہان مغیرہ و کبیرہ سے معصوم تھے۔ اور ہزار رسول چونکہ تمام کائنات کا نبی بلکہ گذشتہ نبیوں کا بھی نبی ہے۔ لہذا وہ ماسوا اللہ تمام کائنات سے افضل و اعلم و اکمل ہیں اور ان کے بارگاہ نشین ان کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے آنحضور کے علاوہ باقی تمام کائنات سے افضل و اعلم ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک تمام انبیاء بھی ان کی رعایا کی حیثیت سے ہیں۔ جس طرح کہ وہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعایا ہیں۔ کیونکہ بادشاہ کے وزراء یا قائم مقام بادشاہ کی پوری رعایا کے حاکم و سردار ہوا کرتے ہیں اور اس کی تصدیق خود حضرت عیسیٰ اپنے عمل سے کریں گے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ کا آخری وصی و جانشین گذشتہ تمام انبیاء کے آخری ممتاز نبی کا مقتدا ہوگا جس کی کتاب و شریعت گذشتہ انبیاء کی شریعتوں کی ناسخ تھی تو اس سے پہلے کے انبیاء کا مقتدا کیونکر نہ ہوگا؟

اور جب آخری وصی ان سے افضل اور ان کا مقتدا ثابت ہوا تو اس سے پہلے گیارہ اوصیائے رسالت کیونکر افضل نہ ہوں گے۔ اس مقام پر پہنچ کر بعض شکوک و شبہات کا ازالہ ضروری ہے جو بعض آیات قرآنیہ سے عصمت انبیاء پر حریف گیری کا موجب قرار دیئے جاتے ہیں۔ گو ان کی تفصیلی بحثیں اپنے اپنے مقامات پر انشاء اللہ مذکور ہوں گی۔ پس یہ جاننا چاہیے کہ جب رسول باطنی (عقل) کے صریح فیصلہ سے یہ ثابت کر دیا گیا کہ محبت خدا یعنی نبی و رسول کے لئے ہر مغیرہ و کبیرہ گناہ سے معصوم ہونا ضروری ہے تو جس جس مقام پر کسی آیت قرآنی سے اس کے خلاف کاشبہ ہو تو وہاں مناسب توجہ و تاویل ضروری ہے حکمت کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جانا کجی قلب کی نشانی ہے۔ ائمہ اہلبیت نے اس قسم کے مقامات پر ازالہ شبہات کے لئے نہایت بسط کے ساتھ ردشنی ڈالی ہے۔ جو مصنف طبائع کے لئے موجب اطمینان ہے۔ کاشن امت اسلامیہ کا ثقلین (کتاب و عترت) ہر دو کے ساتھ تسک ہوتا۔ صرف اغراض دنیاویہ کی خاطر صرف قرآن کو کافی سمجھنا اور عترت رسول سے کنارہ کرنا ہی عقائد اسلامیہ کی تباہی کا موجب ہوا۔ جیسی توصیف بخاری میں حضرت ابراہیم (جیسے بزرگ پیغمبر پر بھی جھوٹ کے الزامات سے گریز نہیں کیا گیا۔

۱۴۵ چنانچہ بخاری شریف ج ۲ مطبوعہ مصر

حضرت ابراہیم پر کذب کا اتہام اور اس کا جواب

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صرف تین مقامات پر جھوٹ بولا ہے ان میں دو تو اللہ کے لئے ۱، ان کا کہنا کہ میں بیمار ہوں ۲، ان کا کہنا کہ یہ کام ان کے جوں میں بڑے نے کیا ہے ۳ پہلے مقام پر بیمار نہ تھے اور کہا بیمار ہوں اور دوسرے مقام پر کیا خود تھا اور بڑے بت پر تھوپ دیا ۴، ابو ہریرہ نے کہا

عن ابی ہریرۃ قال لمریکذب ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام الثلاث کذبات ثلثین منہن فی ذات اللہ عن وجہ قولہ انی ستقیم وقولہ بل فعلہ کبیرہم هذا وقال باین ہذات یوم وسارۃ اذاتی علی جبار

من الجابرة فقیل له ان ههنا رجل
معه امرأة من احسن الناس فارسل
اليه فسأله عنها فقال من هذه ؟
قال اختي ، فاق سارة قال يا سارة لیس
علی وجه الارض مومن غیری وغیرک
وان هذا سألنی عنک فاخبرته انک
اختی - فلا تکذبیني (الخباب)

کہ ایک دن وہ اپنی بیوی سارہ کو لے کر جا رہے تھے کہ ایک جابر
بادشاہ کے پاس سے گزرے (بادشاہ) سے کسی نے کہہ دیا کہ یہاں
ایک شخص ہے جس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے۔ پس اُس نے اُن کو
بلالیا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے ؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے
پھر اگر سارہ سے کہا کہ دیکھو اس روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا
اور کوئی مومن نہیں ہے اور اس (بادشاہ) نے مجھ سے تیرے متعلق دریافت
کیا ہے تو میں نے اس کو بتایا ہے کہ یہ میری بہن ہے (اگر تجھ سے کوئی
پوچھے) تو مجھے نہ جھٹلانا الخ

وفي كتاب النکاح عن ابی ہریرۃ لہ
یکذب ابراہیم الاثلث کذبات

اور بخاری کی کتاب النکاح میں بھی ہے کہ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے صرف تین دفعہ جھوٹ بولا تھا۔
ایک تیسری حدیث میں بھی ابو ہریرہ نے حضرت ابراہیم کی طرف جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے لیکن معاذ اللہ اس
حدیث میں جناب رسالت کی طرف نسبت دیدی ہے (کتاب الانبیاء)

لیکن پہلی دونوں حدیثیں جو اصل عبارت کے ساتھ میں نے نقل کی ہیں۔ ان میں ابو ہریرہ نے اپنی طرف سے یہ بات
کی ہے اور تعجب ہے کہ مرزا حیرت مترجم اُردو بخاری نے اُن دونوں حدیثوں کو بھی جناب رسالت کی طرف سے منسوب
کر دیا ہے اور صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ جناب رسالت نے ہی ایسا فرمایا ہے (العیاذ باللہ)

انصاف فرمائیے کہ ابو ہریرہ کے دامن کو بچانے کے لئے جناب رسالت کی طرف غلط بیانی کی نسبت سے ذرا ہر
باک نہیں اور اگر حضرت ابراہیم جیسے اولوالعزم نبی بھی جھوٹ وغیرہ سے پرہیز نہ کرتے ہوں تو دیگر عامۃ الناس پر جھوٹ
کی حرمت کا فتویٰ کیسے عائد ہو سکے گا۔ حالانکہ خدا ارشاد فرماتا ہے وَاشْتَعَوْا مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا۔ حضرت ابراہیم کی
ملت کی اتباع کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ملت اسلامیہ میں جھوٹ بولنا جائز ہو۔ کیونکہ ابراہیم خود جھوٹ بولا کرتے تھے۔
یہ سب اہلیت عصمت کے دروازہ سے کنارہ کرنے کے نتائج ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان مقامات پر توبہ فرمایا ہے اور یہ تفسیر کی بہترین صورت ہے یعنی ایسی لفظ
استعمال کی جائے کہ سُننے والا ظاہری معنی سمجھ کر خاموش ہو جائے اور یہ اپنے دل میں دوسرا معنی مراد لے لے جو مطابق واقعہ ہو
پس اِنِّیْ سَقِیْتُہ سے مراد ہے کہ اگر تمہارے ساتھ تمہارے تہوار میں شرکت کر دوں تو بیماری روحانی میں مبتلا ہو جاتا ہوں پس
وہ لوگ ظاہری جسمانی بیماری سمجھ کر خاموش ہو گئے اور حضرت ابراہیم روحانی بیماری مراد لے کر جھوٹ سے بچ گئے اور مسلمانوں
نے بھی وہی ظاہری معنی مراد لے کر حضرت ابراہیم پر جھوٹ کا الزام عائد کر دیا۔

اسی طرح بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے ساتھ شرط لگا دی اِنْ كَانُوْا يَنْطَقُوْنَ اس عبارت میں جھوٹ تو درکنار۔ حضرت ابراہیمؑ نے بہترین طریقہ پر ان کو دعوت توحید دی ہے اور مصنوعی خداؤں سے کنارہ کشی کا درس دیا ہے فرمایا ان بتوں سے سوال کرو اگر یہ بول سکتے ہیں تو یہ کام بت شکنی بھی ان کے بڑے نے کیا ہے اور اگر وہ بول نہیں سکتے ہیں تو یہ کام بھی اُن نے نہیں کیا (یعنی جو بول تک نہیں سکتا وہ کسی کو نفع یا ضرر پہنچانے میں کیسے قدرت رکھ سکتا ہے؟ پس وہ لائق عبادت کیسے ہو سکتے ہیں؟

اور اسی طرح تیسری صورت میں مراد ہے کہ میری دین کی بہن ہے نہ کہ نبی بہن تاکہ جھوٹ لازم آئے (رشتہ کی روایت مقبول ہو) اسی طرح چاند، سورج، ستاروں کی پرستش کرنے والوں کے سامنے حضرت ابراہیمؑ کا (هَذَا رَبِّيْ) کہنا استفہام انگاری ہے۔ ہاں بعض وہ آیات قرآنیہ جن میں عصیان، غواہیت، ظلم یا اضلالت کی لفظوں کو انبیاء کی طرف منسوب کیا گیا ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر میں متعدد مقامات پر ایسا ہوا ہے وہ وقت طلب ضروری ہیں پس جس طرح خداوند کریمؐ کا جسم و جہانیت سے متبرا ہونا اولہ، قطعیہ سے ثابت ہے اور اس کے خلاف وہم ڈالنے والی آیات کی مبیح و مناسب توجیہ ضروری ہے اسی طرح جب عصمت انبیاء قطعی طور پر ثابت ہے تو اس کے خلاف جہاں وہم پیدا ہو سکتا ہو وہاں مناسب تاویل کرنا ضروری و لازم ہے حضرت آدمؑ کے متعلق وارد شدہ شبہات کے حل کے لئے مقدمہ کے طور پر مندرجہ ذیل امور کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

(۱) حضرت آدمؑ کے سجدہ سے انکار کرنے کے بعد بنی آدمؑ کو گمراہ کرنے کے متعلق قسمیہ طور پر اس نظریہ کا ابلیس نے انکار کیا تھا۔ فَبَعَثْنَا ابْلِسَ لَهُمْ تَجَرُّبَ عَزَّتْ کی قسم میں ان کو ضرور گمراہ کر دوں گا۔

(۲) اس جہی اور تاکیدی اعلان کے بعد خود ابلیس نے بعض لوگوں کے متعلق ان صریح اور غیر مبہم لفظوں میں استثناء کر دیا۔ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر ان میں سے تیرے باخلاص بندے (ان کو گمراہ نہ کروں گا یا نہ کر سکوں گا)

(۳) انبیاء کے متعلق خداوند کریمؐ نے یوں ارشاد فرمایا ہے اُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰى اِلٰهُهُ يَهْدِيْهِ اِلٰهُهُ لِيَزِدَّهُمْ غِنًى كَثِيْرًا وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی فَبِهْدٰى اِيْهُمْ اَقْتَدٰہ پس تم بھی انہی کے رستہ پر چلو۔

(۴) مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدٰى جس کو اللہ ہدایت کر دے وہ ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور نیز فرمایا فَمَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ فَلَا يَصْلَحْ وَلَا يَشْفٰى جو میری ہدایت پر ہو نہ وہ گمراہ ہوتا ہے اور نہ شفی ہوتا ہے۔

(۵) حضرت آدمؑ کے لئے یہ بھی ارشاد ہے اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ الْاٰدِيَةَ۔ تحقیق اللہ نے حضرت آدمؑ کو چن لیا۔ پس حضرت آدمؑ بہت دین (ہدایت یافتگان درجہ اول) سے بھی تھے اور غلمین سے بھی تھے ورنہ مصطفیٰ نہ ہو سکتے ہونکہ ہدایت یافتہ خدا تھے۔ لہذا اضلالت ان کے پاس نہیں آ سکتی۔ پس اَضَلَّہُمْ سے مستثنیٰ تھے اور چونکہ غلمین میں سے تھے۔ لہذا اغوائے شیطانی کا اثر ان پر نہیں ہو سکتا پس اُغْوِيْہُمْ سے مستثنیٰ ہیں۔ اور یہ

پہرہ مستم ہے کہ ہدایت خدا اور اخلاص دونوں جڑیں اور اصل ہیں۔ تمام نیکیوں کی اور اسی طرح اضلال اور اغواشیطانی جڑیں اور اصل ہیں تمام بدکاریوں اور برائیوں کی۔

پس جب حضرت آدم سے ضلال اور غواہیت جو من جانب شیطان ہیں۔ کی نفی ہو گئی تو ظلم اور عصیان جو۔ ان کے فروعات میں سے ہیں خود بخود منتفی ہو گئے۔

باقی رہا حضرت آدمؑ کا جنت میں رہنا یا وہاں سے چلا جانا اس بات کا تعلق نہ حقوق الناس سے ہے اور نہ حقوق اللہ سے بلکہ اس کا تعلق صرف اس کے ذاتی نفع و نقصان سے تھا جو دنیاوی زندگی سے وابستہ ہیں پس نہ ان سے امر و نہی کا تعلق امور دینیہ کی طرف راجع تھا اور نہ ان کے خلاف کرنا حقوق العباد یا حقوق اللہ کی پامالی کا موجب تھا۔

حضرت آدمؑ کی خلقت ہی زمین کے لئے تھی جس طرح ارشاد ہے (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پس ان کو ابتداءً ایک مقام خاص (جنت) میں سکونت دی گئی کیونکہ ابتداءً آفرینش سے ان کو اتنی وسیع و عریض زمین میں بھیجا ان کے مقتضائے بشریت کے اعتبار سے ان کے لئے باعث وحشت تھا۔ لہذا ایسی جگہ ان کی ابتدائی رہائش کا انتظام کیا گیا جہاں ملائکہ کی تسبیح و تقدیس (میل جول یا باغ جنت کی سیر و تفریح سے ان کی طبیعت قدرے مانوس ہو جائے اور ان کو بشری قوتیں سہویہ، غضبیہ و اہمہ، عاقلہ وغیرہ سب عطا کر دی گئی تھیں اب اس مقام پر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہدایت دو قسم پر ہے ایک ہدایت عقل انسانی اور دوسرے ہدایت خدا جو انبیاء کو بذریعہ وحی و الہام اور عامۃ الناس کو بذریعہ انبیاء و ہدایت کرتی ہے۔

عقل انسانی کی ہدایت صرف امور ظاہر یہ تک محدود ہوتی ہے جو تجربہ کے بعد انسان کو عمل میں مضبوطی کی دیتا ہے اور بخلاف اس کے ہدایت الہیہ وہ تجربہ کی محتاج نہیں بلکہ پہلی مرتبہ سے ہی اطمینانی طور پر اس کو ماننا اور اس کو واجب العمل قرار دینا عقل انسانی کا فریضہ ہے اس سے ذرا بھر ادھر ادھر ہونا خطا کاری و عمدی غلطی قرار دی جاتی ہے کیونکہ ہدایت خدا میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا تاکہ محتاج تجربہ ہو پس اس کے خلاف کرنا گناہ اور ظلم ہے۔

ہدایت عقل گو وہ بھی خدا کی عطا کردہ استعداد ہی سے ہوتی ہے۔ لیکن اس میں پختگی خدا خود ہی بعد تجربہ کے پیدا کرتا ہے اور یہی دستور خداوندی ہے ورنہ اگر اس میں بھی غلطی کا امکان نہ ہوتا اور پہلی دفعہ سے ہی پختہ و استوار ہوتی تو کبھی کوئی انسان کسی معاملہ میں خطا کار نہ ہوتا۔

ایک حکیم بڑی محنت سے معجون تیار کرتا ہے یا کوئی کشتہ یا دوائی بناتا ہے اور اسے تسلی و اطمینان ہے کہ یہ دوا فلاں مرض کے لئے سو فیصدی مفید ہے بلکہ اکسیر اعظم ہے دوائی کے تیار ہو جانے کے بعد اگر اس کے دل میں ایک دوسرے سا پیدا ہو جائے مثلاً اس کی فلاں جز شاید درست حل نہ ہوئی تھی یا اشیاء کے اوزان کی مناسبت میں فرق تھا تو اس دوسرے کے

پیدا ہوتے ہی وہ اس دوائی کو بے کار قرار دیکر رڈی کی ٹوکری میں پھینک دے گا اور جس بیماری کے لئے وہ نسخہ اسی نے اپنی محنت شاقہ سے تیار کیا تھا وہ اس کو اپنے کسی عزیز دوست کو لاحق ہو جائے اور اس حکیم سے اسی دوائی کا مطالبہ کیا جائے تو ہرگز وہ یہ دوائی استعمال کرنے پر تیار نہ ہوگا۔ گو عقل اسے بکار بکار کہے کہ دوائی بالکل درست تیار ہے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں۔ لیکن وہم کی وجہ سے اس کو قطعاً اطمینان نہ آئے گا۔

ہاں اگر یہی دوائی ایک دفعہ یا چند مرتبہ استعمال ہو چکی ہو اور مفید نتیجہ اس سے برآمد ہو تو اب ہزاروں دوسرے آتے رہیں۔ اوہام کا مقابلہ ہوتا رہے شکوک پڑتے رہیں۔ اس کا تجربہ سے پیدا شدہ اطمینان قطعاً زائل نہ ہوگا اور عقل کے قطعی فیصلہ پر عمل کرنے میں اسے کوئی تامل نہ ہوگا (خواہ اس دفعہ نتیجہ خاطر خواہ نہ بھی ہو)

اسی طرح ایک زمیندار محنت شاقہ سے زمین کو نرم و ہموار کرے اور عقلی نظریہ کسی خاص جنس کے متعلق رکھتا ہو پس پوری محنت کر چکنے کے بعد اس زمین کے زرخیز ہونے کے متعلق اس کو شک پڑ جائے تو ہرگز اس میں قیمتی جنس کی کاشت کرنے سے اولاً گھبرائے گا کہ کہیں بیج ہی تلف نہ ہو جائے لیکن تجربہ کے بعد ہزار وہم آئیں۔ پرواہ نہ کرے گا۔ بہر کیف مقصد یہ ہے کہ قوتِ عاقلہ کی دنیاوی امور میں ہدایت گو اللہ کی جانب سے ہی ہے لیکن اس کے نظریہ کا راسخ ہونا تجربہ کا محتاج ہے۔ آپ دنیاوی امور میں جس جس چیز کو لیں گے عموماً آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ عقلی نظریہ محتاج تجربہ ضرور ہے۔

پس حضرت آدم کا اسی عقلی نظریہ کسے ماتحت یہ فیصلہ تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اور یہ اس لئے کہ انہوں نے دیکھا کہ اس ماحول میں رہنے والے اس سے گریز کرتے ہیں اور اس کے پاس نہیں جاتے اور یہ اس لئے کہ ابتدائی دور کے پیش منظر ان کو اللہ نے ہی بذریعہ وحی جتلا دیا کہ یہ باعث نقصان ہے اس کے قریب نہ جانا فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم کو خسارہ ہے گا۔ ظلم کا معنی خسارہ ہے۔

ان کے اس عقلی نظریہ کو اللہ نے اپنی طرف اس لئے منسوب فرمایا کیونکہ استعدادات عقلیہ بھی اللہ کی جانب سے ہیں اور عقل بھی اللہ ہی کی طرف سے انسان کے لئے رسولِ باطنی ہے اور اس عقلی حکم کو اللہ کا حکم کہا جایا کرتا ہے مثلاً عام کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے۔ کہاؤ اور کھاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ چونکہ استعدادِ عقل اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا یہی فیصلہ ہے تو پس اللہ کا یہی حکم ہے۔

ابلیس چونکہ حضرت آدم سے حسد کرتا تھا۔ کیونکہ زمین کی خلافت قوم جن سے لے کر حضرت آدم کو دی جا رہی تھی اور پھر حضرت آدم کی عزت و وقار یہ کہ ملائکہ کو ان کے سامنے جھکا دیا گیا جس سے وہ اور زیادہ جل جہنم گیا اور خود انکاری و فراری ہو گیا۔ اور تیسرے ان کی تعلیم نہ کرنے کی وجہ سے زائدہ بارگاہِ مستحقِ تعظیم بھی ہو چکا تھا۔

اپنے حسد کی بھڑاس کسی اور ذریعہ سے تو نکال نہیں سکتا تھا اسے معلوم تھا کہ یہ جہدی خدا اور مخلص و مصطفیٰ

بچ ہے لہذا اس کو ضلال دغی میں پھنسانا محال ہے خود اس کا اپنا اعتراف بھی ہے کہ مخلص و برگزیدگان خدا کو میں گمراہ نہ کر سکوں گا اور ذات احدیت کا بھی ساتھ ساتھ اعلان ہو چکا تھا کہ میرے مخصوص بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہ ہوگا پس امور دنیویہ میں حضرت آدمؑ کو دھوکہ دینا اور ان کو صراط مستقیم سے ہٹانا اور عبادات الہیہ سے ان کو منحرف کرنا قطعاً اس کے لئے ناممکن تھا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ دنیاوی زندگی میں ان کی تلخی پیدا کر دوں تاکہ کئی دن مبتلائے مصیبت رہیں۔

ان کے عقلی نظریہ میں چونکہ بذریعہ وسوساں کے رخنہ اندازی کی گنجائش تھی کیونکہ حد تجربہ کو نہ پہنچا تھا۔ لہذا اس کو بدلنے کی کوشش میں لگ گیا وہ اس معاملہ میں پرانا خزانہ تھا اور تجربہ سے اس کا باعث نقصان ہونا جانتا تھا۔ لہذا ان دونوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنی خیر خواہی بتلانے۔ آخر کار حضرت آدمؑ نے اس کی قسموں سے متاثر ہو کر اس کے وسوساں کی وجہ سے مبشورہ حضرت ہوا اس عقلی نظریہ کو منظر انداز کر کے اس کی خلاف ورزی کر لی جس کے نتیجہ میں انہیں فورا اکیلا اس بخر زمین پر آنا پڑ گیا۔ اگر ایسا نہ کرتے تو کچھ عرصہ اور بھی وہاں گزار سکتے تھے۔

بہر کیف ان کا وہاں رہنا دیے بھی عارضی تھا۔ وہ پیدا ہی صرف زمین پر آنے کے لئے کئے گئے تھے اور انہوں نے ایک وقت یہیں آنا تھا صرف چند روزہ مانوسیت حاصل کرنے کے لئے ان کو وہاں ٹھہرایا گیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے چند روز قبل ان کو یہاں آنا پڑ گیا۔ جس کا کافی عرصہ تک احساس کرتے رہے اور روتے رہے۔ پس عصیان سے مراد ہدایت عقل کی خلاف ورزی اور امر ارشادی میں کوتاہی ہے۔ جس کا خسارہ صرف دنیاوی زندگی تک ہی محدود ہوا کرتا ہے اور اس کے متعلق نہی ارشادی تھی جس طرح کہ عرض کر دیا گیا ہے۔

عصیان سے مراد ہدایت الہیہ شرعیہ کی مخالفت نہیں ہے یعنی یہ نہی مولوی نہیں تھی تاکہ مخالفت کا وبال آخرت پر رکھا جائے۔ نہ اس فعل کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور نہ حقوق اللہ سے ہے بلکہ اس کا تعلق صرف ان کے ذاتی نفع و نقصان سے ہے پس ان کی طرف غواہیت اور ظلم کی نسبت سے مراد خسارہ دنیاویہ ہے جو نا تجربہ کاری کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ جس طرح ایک باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو بیکار بیٹھنا اچھا نہیں۔ تجارت کرو لیکن رستے دوہیں اگر فلاں کام کرو گے تو اس میں تکلیف زیادہ ہوگی اور فلاں کام کرو گے تو تکلیف کم ہوگی آمدنی دونوں صورتوں میں یکساں ہی ہے۔ صرف تیری اپنی سہولت و تکلیف میں فرق ہے۔ پس اگر بیٹا کسی کے کہنے سے یا اپنی ذاتی رائے سے اس راستہ کو اختیار کرے جس میں باپ کے خیال میں تکلیف زیادہ تھی تو یہ باپ کی نافرمانی نہیں ہے بلکہ ہے وہ دونوں صورتوں میں باپ کا اطاعت گزار۔ فرق یہ ہے کہ اس کے مشورہ پر چلتا اور دوسری صورت اختیار کرتا تو وہ خود ذرا سہولت سے رہتا اور تکلیف سے بچ جاتا۔

اس مقام پر حضرت آدمؑ کا قصہ بعینہ یہی ہے کہ اگر وہ کام نہ کرتے تو کچھ عرصہ زیادہ اس جگہ رہ کر ملاہ اعلیٰ کی

صحبت میں خوشنود ہوتے اور اس کام کے کرنے سے ان کی دہاں رہنے کی مدت کو جلد ختم کر دیا گیا۔ مہر کیف اناہود صورت میں زمین پر ضرور تھا کیونکہ وہ پیدا ہی اس لئے کئے گئے تھے اور زمین پر ان کا آجانا سزا نہیں تھا۔ بلکہ ڈیوٹی تھی صرف عدم تجربہ عقلی کی بنا پر چونکہ پہلا ہی موقع تھا ناہوار رستہ اختیار کرنے کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ملازمتی کی صحبت سے بہت جلد محروم ہو جانے کی وجہ سے بہت عرصہ تک کعبہ افسوس ملتے رہے اور روتے رہے۔ پس اس بیان سے ثابت ہوا کہ نہ حضرت آدمؑ کی طرف راجع نہی (مولوی) تھی اور نہ اس کی خلاف درزی باعث گناہ تھی بلکہ وہ نہی ارشادی تھی جس کی موافقت یا مخالفت نفع و نقصان دنیاوی زندگی تک محدود ہے۔ پس نہ وہ مخالف امر خدا ہوئے نہ گناہگار نہ اُن سے عصیان سرزد ہوا نہ ظلم نہ ان کا یہ فعل مہدی و مخلص ہونے کے منافی تھا اور نہ مصطفائی میں غلط تھا۔

پس وہ مصطفیٰ بھی تھے اور معصوم بھی اور نبی بھی۔

والحمد للہ رب العالمین

ضرورت کتاب اللہ (قرآن مجید)

جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ہمیں خدا کے فرستادہ پیغمبر معصوم کی تعلیمات حاصل کر کے ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو نبی وہ اپنی طرف سے ہماری راہنمائی کے لئے بھیجے اس کو اس قسم کے معجزات بھی عطا کرے جس سے اس کی من جانب اللہ مبعوث بعہدہ نبوت ہونے کا اطمینان ہو سکے۔

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خداوند کریم جس کو عہدہ نبوت کرامت فرما کر ہماری راہنمائی پر مامور فرمائے اس کو معجزات کے علاوہ ہماری اصلاحات کے لئے ایک ایسا ضابطہ قوانین بھی اپنی جانب سے عطا فرمائے جو ہمارے لئے لائحہ عمل کی حیثیت سے ہو اور جس کو وضع کرنے سے ہمارے عقول قاصر ہوں۔

گذشتہ انبیاء کو معجزات بھی عطا ہوئے اور ضابطہ قانون (کتاب یا صحیفہ) بھی عنایت ہوا اور ہر دو جہاں جدا یعنی معجزہ الگ اور کتاب یا صحیفہ الگ۔ معجزہ ہر نبی کو اس قسم کا دیا گیا جو زمان حاضر کے ترقی یافتہ طبقہ کے نزدیک ایک ناشدنی امر تھا۔ اور غیر شعوری طور پر ان کی طبائع کا مطمح نظر تھا اور اس کے علاوہ ان کے موجودہ خیالات و جذبات کے اس طرف رجحان کا اور کوئی موثر و کارگر ذریعہ نہ تھا اور نہ ان کی جاذبیت کا اس سے زیادہ مفید تر کوئی اور اقدام تھا۔

حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جادو کا چرچا تھا اور اس زمانہ کا ماحول اس کو انتہائی کمال انسانی خیال کرتا تھا اور غیر شعوری طور پر اس سے بلا طاقت کے منتظر تھے کہ جو اس سے قدم آگے بڑھا کر دکھ دے اس کے گردیدہ ہو جائیں۔ کیونکہ اس سے آگے بڑھنا ان کے نزدیک ایک ناشدنی جیسا امر تھا پس حضرت موسیٰ کو اس نوعیت سے جادو گانہ رنگ کا کوئی معجزہ عطا ہوتا تو وہ اتنا جاذب و مؤثر نہ ہوتا۔ جتنا کہ عصا کا سانپ بن کر دوسرے جادو گروں کے مفروضہ سانپوں کو کھا کر مضمحل کر کے پھر اصلی حالت میں پٹ کر عصا بن جانا مؤثر و کارگر ثابت ہوا اور جس کی بدولت تمام صاحبان کمال جادو گر مسلمان ہو گئے کیونکہ ان لوگوں کے دماغ اس دور کے جادو گروں کے موجودہ کمال کے ارد گرد پکڑ لگا رہے تھے اور وہ اس کو آخری کمال سمجھتے تھے پس اس سے بڑھ کر اسی جنس کا خارق عادت اقدام ہی ان کا جاذب بن سکتا تھا۔ دوسرا کسی نوعیت کا معجزہ ان کی نظر اتفاقات سے اجنبی رہتا۔ لہذا مقبولیت عامہ میں اس کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکتا جو اس کو حاصل ہوا کیونکہ اس کو غیر شعوری طور پر وہ خود تلاش کر رہے تھے پس منظر عام پر آ جانے کے بعد وہ ان پر اثر انداز کیونکہ نہ ہوتا؟ حضرت عیسیٰ کے دور میں افتاد طبع فن طب پر تھی۔ اہل زمانہ کے اذہان افلاطون، ارسطو، جالینوس وغیرہ کے طبی کمالات کے شیفٹ و تبدیلی تھے اور غیر شعوری طور پر اس سے مافوق کمال کے طالب تھے۔ لہذا خدائی عہدہ دار نبوت کے لئے ضروری تھا کہ ان کے موجودہ رجحانات کے پیش نظر ان کے سامنے ایسی چیز پیش کرے جس کو موجودہ طب و حکمت کا کمال ادراک نہ کر سکے۔ ماہرین زمانہ ہر مرض کا علاج کر سکتے تھے۔ اپاہج کو تندرست کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی نسخہ نہ تھا۔ مرنے والے کو زندہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا وہ معجزیں اور کشتے تیار کر سکتے تھے لیکن مٹی کا بوتلہ بنا کر اس میں روح پھونک کر جاندار نہ بنا سکتے تھے۔

پس حضرت عیسیٰ کو ایسا معجزہ عطا ہوا کہ موجودہ دور کے کمالات اس کے سامنے ماند پڑ گئے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ ہر زمانہ کے انبیاء کو اس قسم کا معجزہ عطا ہوا جو دور حاضر کے صاحبان کمال کی گردنیں جھکا دے بنا بریں تصدیق نبوت کے بعد قوانین شریعت کی کتاب انہیں علیحدہ عطا کی گئی۔ لہذا ان کی کتابیں اور صحیفے اعجازی حیثیت کے حامل نہ تھے۔

لیکن جناب رسالت کے دور پر آشوب میں اس زمانہ کا موجودہ ترقی یافتہ گروہ فصاحت و بلاغت کا دلدادہ تھا۔ یہاں تک کہ عرب اپنے خطبات فصیحہ اور اشعار بلیغہ پر اس قدر نازاں تھے کہ اپنے مقابلہ میں باقی اقوام عالم کو بچم گنگ بزدلان کی لفظ سے تعبیر کرتے تھے۔ دریں صورت اگر خدائی پیغامات سے روشناس کرنے کا طریقہ عام گفتگو قرار دے کر معجزہ اس سے الگ نوعیت میں عطا کیا جاتا تو ہرگز ہرگز اس میں کامیابی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ کیونکہ وہ عام گفتگو اگر دیگر فصحاء عرب اور بلغائے زمانہ کے معیار کلام سے بہت ہوتی تو ادعا کے نبوت محل تسخر و مزاح کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا اور اگر عام فصحاء و بلغائے کلام کے برابر ہوتی تو پھر دوسرے اس جیسی کلام کرنے والے ہزاروں غم ٹھوک کر اس میدان میں

کو دھڑکتے اور دعوائے نبوت کر لیتے اور جناب رسالت کو امتیازی حیثیت قطعاً حاصل نہ ہو سکتی۔ کیونکہ باقی معجزات کو جادو کی لفظ سے تعبیر کرنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔

پس اتمام حجت اور تبلیغ رسالت کے لئے اس ماحول میں اس سے زیادہ مؤثر اور کامیاب کوئی طریقہ نہ تھا کہ جس گفتگو کو دعوت توحید کا ذریعہ قرار دیا جائے وہ عام انسانی طاقت سے بلند ترین معیار پر فائز ہو جس کے سامنے فصحاء و بلغاء زمانہ اپنی گردنیں جھکا دیں اور اس کو خدا کی کلام تسلیم کرنے کے علاوہ ان کے لئے کوئی اور راہ نہ مل سکے پس وہ کلام معجزہ بھی ہو اور ضابطہ قوانین شرعیہ بھی قرار پائے۔

تاریخ عرب سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ اس دور میں انتہائی مشکل سے مشکل کام نکلانے کے لئے فصیح و بلیغ کلام جس قدر مفید و کارگر تھی۔ مال و زریا قوت و زور کو وہ مقام حاصل نہ تھا۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ عرب کا ایک مشہور شاعر ایک دفعہ ایک بادیہ نشین عرب کے ہاں مہمان ہوا۔ اس نے اس کی بڑی تواضع کی۔ اس شاعر نے رخصت ہوتے ہوئے بطور صلہ کے اس کے سامنے اپنی خدمات پیش کیں۔ وہ بادیہ نشین تین لڑکیوں کا باپ تھا اور بوجہ گناہی و غربت کے اس کے ساتھ رشتہ و ناظرہ کے لئے کوئی خاندانی آدمی تیار نہ تھا۔ پس اس نے اس شاعر کے سامنے اپنی حالت زار کا تذکرہ کیا اور اس تکلیف کے رفع کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس شاعر نے وعدہ کیا کہ عرب کے مشہور اجتماع (میلہ عکاظ) میں تیری اس مشکل کو حل کر دوں گا۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا تو اس نے شرفائے عرب کے ہمرے مجمع میں اس بادیہ نشین عرب کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا اور بڑھا چڑھا کر اس کے فضائل و اوصاف کا تذکرہ کیا۔ پس قصیدہ کیا تھا۔ ایک جادو کی ہر جمع میں دوڑ گئی، قصیدہ سنتے ہی اس بادیہ نشین کو شرفائے عرب، عزت و حرمت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے اس کی شرافت و برتری کا پورے مجمع میں غل پڑ گیا۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لئے اور اس سے تعارف کے لئے اس کے مکان پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے اس سے رشتہ کی درخواستیں کی گئیں چنانچہ اس کے نتیجہ میں چند دنوں کے اندر اس کی تینوں لڑکیاں شرفائے عرب کے گھروں میں بیاہی گئیں۔

اور یہی وجہ تھی کہ امراء و رؤسا اپنی شہرت و بلندی کی خاطر مشاہیر شعراء کی بڑی خدمت کرتے تھے اور کثرت پران کی دل شکنی گوارا نہ کرتے تھے اور ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے میں ذرا مبریس و پیش کرنے کی ان میں جرأت نہ تھی۔ بنا بریں دعوت توحید جو اس دور باطل میں بہت پرستی اور خود ستائی کے موجودہ وقتی رجحانات کے لئے کھلا ہوا چیلنج تھی۔ عام کلام سے قطعاً اس کا کوئی اثر نہ رہتا۔ خواہ حضرت رسالت اپنی تصدیق کے لئے اس کے علاوہ دوسرے ہزاروں قسم کے معجزات ہی کیوں نہ پیش کرتے۔ ان کی نگاہوں میں انسانی کمالات سے مافوق کمال صرف معیار کلام کی ایسی بلندی میں مضمر تھا جو موجودہ صاحبان کمال کی دسترس سے بالاتر ہو جس کو سن کر مشاہیر فصحاء و بلغاء عرب اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے گردن خم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ گویا غیر شعوری طور پر اس کمال کے منتظر تھے

جس کو قرآن مجید نے اگر طشت از بام کر دیا۔ جس کی ضرورت ارتقاء کے سامنے مشاہیر دور کی آنکھیں نہیہ ہو گئیں اور جس کے اوج کمال کے مقابلہ میں ان کا موجودہ کمال بالکل ہیچ پوچ معلوم ہونے لگا۔ اور اس کا کمال بالائے کمال یہ کہ یہ کلام ایسی ذات کی زبان حق ترجمان پر جاری تھا۔ جو موجودہ فصحاء و بلغاء عرب سے راہ و رسم کا دور سے بھی واسطہ نہ رکھتا تھا۔ جس کو رسمی تعلیم و تعلم کے طریقوں سے قطعاً کوئی وابستگی حاصل نہ تھی۔ بایں ہمہ اس کلام نے اتنے ہی عرب عرباً کو اپنے خالق کی کلام ہونے کے ثبوت کے لئے مقابلہ کی عام دعوت دیدی اور بار بار پیکار پیکار کر خداوند کی آؤ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو تم بھی اس جیسا بنالائو۔ چلو پورا قرآن نہ سہی۔ اس کے ایک سورہ کی مثل بنالائو۔ یہ بھی نہ سہی۔ تو اس کی ایک آیت کا مقابلہ کر کے دیکھو صرف ایک ایک سے تنہا نہیں ہو سکتا۔ تو پورے ملک عرب کے فصحاء و بلغاء، خطباء و شعرا مل کر ایک دوسرے کی امداد و تعاون سے، مجموعی طاقت و استعداد سے، اس کا مقابلہ کر لیں۔ بلکہ جن و انسان مل کر اس کلام کے مثل ایک چھوٹا ٹکڑا ہی پیش کر دیں اور اس تحدی بالائے تحدی، چیلنج و چیلنج کے بعد ان کے معجز کا بھی کھٹے لفظوں میں اعلان فرما دیا کہ خواہ کتنا ہی زور لگائیں، تنہا کریں یا مل جل کر کرنا چاہیں اس کی مثل ہرگز لا سکتے ہی نہیں۔ یہ سب کچھ سنتے رہے اور مبہوت و ششدر سے ہو کر ایک دوسرے کا منہ ہی تکتے رہے اور دنگ کے دنگ ہی رہ گئے۔ اس کے مقابلہ کے لئے ان کی زبانیں گنگ یا شل ہو گئیں۔ صرف حیرت سے انگشت بدندان ہونے کے سوا ان کے پاس اور چارہ ہی نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ عکاظ کے میدے کے موقع پر سورہ کوثر کی تین آیتیں لکھ کر دیوار کعبہ سے لٹکادی گئی تھیں۔ فصحاء عرب دیکھتے ہی خود حیرت ہو گئے اور مقابلہ میں کچھ کہنے کی جرأت نہ کر سکے۔ آخر کار ایک شاعر نے بار بار پڑھ کر کچھ اضافہ کی جرأت کی تو وہ صرف اس قدر کہ آخر میں لکھ دیا۔ مآخذاً

کَلَامَ الْبَشَرِ (یعنی یہ انسان کا کلام نہیں ہے)

اب ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات پوری طرح بیٹھ گئی کہ انسانی طاقتوں کے مافوق ایک ایسی طاقت ضرور موجود ہے جس کے سامنے انسان کی ذہنی کاوشیں ایک افسانہ باطل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انسانی افکار رسا کی روشن قدیروں کے مافوق ایک ایسا نور کینا موجود ہے جس کی ہمہ گیر فضا پرستیوں کے مقابلہ میں یہ چراغ سحری ہیں بلکہ بالکل مدھم و خاموش ہیں۔ یہ تصور جب پیدا ہو گیا تو کلام اللہ قرآن مجید کی ہمہ گیر جاذبیت نے معیاری کلام مٹنے کے دیوانوں کو اپنا پروانہ بنا لیا جب مٹنے تک زبوت آگئی تو ساتھ ساتھ کلام مقدس نے اولہ توحید کے دماغ قابل تردید براہین سامنے رکھ لئے۔ جس کو فطرت سلیمہ بلا پس و پیش قبول کئے بغیر دم نہ لے سکے بس سنتے گئے اور پرکھتے گئے اور سمجھنا ہوتے گئے۔ اور تھوڑے ہی عرصہ کے اندر شرک و کفر کے مضبوط آہنی جال، ظلم و باطل کے حکم فولادی پھندے، تاریک بخت بن کر معمولی یہ اللہ بنیشتوں سے ٹوٹنے لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مستقبل قریب میں سب کا خاتمہ ہو گیا۔

جب عرب اذیان نے اس کلام کے مقابلہ میں ہار تسلیم کر لی۔ اس کے متعلق اللہ کا کلام ہونا تسلیم کر لیا تو دیگر اقوام

عالم جو ان کے مقابلہ میں عجم (گنگ) کی حیثیت سے تھیں کس طرح اس کی صداقت کے تسلیم کرنے سے اعراض کر سکتے تھے؟ پس دین خدا کا مقوڑی مدت کے اندر چارواگ عالم میں، ڈھنگا بچ گیا اور فوج فوج ہو کر اطراف و نواح سے حضور رسالت اکب کی بارگاہ فیض میں آکر لوگ اسلامی تعلیمات سے دامن مراد پر کر کے جانے لگے اور قرآنی فیوض و برکات سے تشنگان معرفت نے وہ استفادہ کیا کہ پھر اور لوگ ان سے سیکھ سیکھ کر دور دور تک اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے چونکہ اس کلام مقدس کی فصاحت و بلاغت کا معیار انسانی دماغی صلاحیتوں سے بلند و بالا تر ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے لئے جن لطائف و رموز اور اصول و نکات کو ملحوظ قرار دیا گیا ہے، ان کا اسکنشاف بھی انسانی ادہام و فطون یا افکار و عقول کی انتہائی بلند پروازی اور نازک خیالی سے ہو سکتا ناممکن اور محال قطعی ہے۔ کیونکہ قاعدہ ہے التحلیل انہا یكون الی ما منہ التركیب (کسی شے کی تحلیل انہی اجزا کی طرف ہی ہو سکتی ہے جن سے ابتدا ترکیب واقع ہوئی تھی، یعنی جن لطائف و نکات اور دقائق و اسرار کو ابتداً ملحوظ قرار دیکر خالق کلام نے ان کے مطابق کلام مقدس (قرآن مجید) کی ترکیب تشکیل فرمائی ہے) ناممکن ہے کہ انسانی فہم صاحب اور ذہن ثاقب اپنی انتہائی اور انتھک جدوجہد سے اپنی غیر معمولی نکتہ سنجی و دقائق رسی کی بنا پر ان کا ادراک کر سکے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ممکن ہوتا تو ابتداء سے اس قسم کے لطائف و نکات کا لحاظ رکھ کر ان کی مطابقت سے کلام کرنا اور مرکب کرنا کیوں محال ہوتا؟ اور اگر ابتداءً ان کے دماغوں سے یہ بات اوجھل تھی تو اس پاک کلام کے مطالعہ یا سماعت کے بعد تو وہ سب نکات و رموز سامنے آچکے تھے پھر تجددی و چیلنج کے باوجود غلطی کیوں رہتے؟ یا اس کے مافوق البشر ہونے کا اعتراف کیوں کرتے؟

پس معلوم ہوا کہ نہ ابتداءً ان کی رسائی مافوق البشر لطائف تک تھی تاکہ اپنے کلام کو اس معیار پر سے جاسکتے اور نہ قرآن آجانے کے بعد اور اس کا بار بار مطالعہ و مذاکرہ کرنے کے بعد ان لطائف تک ان کا پہنچ سکتا ممکن ہے تاکہ اس کلام لاجواب کا جواب پیدا کرنے کی جرات کریں۔

تو جس طرح جناب رسالت اکب قدرت کے انتخاب لاجواب سے اس کلام کے لانے کے اہل تھے بس وہ ہی اس کلام کے سمجھنے اور سمجھانے کے اہل بھی تھے اور باقی تمام لوگوں نے اس کے معانی و اسرار کو جناب رسالت اکب سے اپنی اپنی استعداد و قابلیت سے حاصل کیا۔ بعض صرف ہر سہری ترجمہ سمجھنے کے اہل تھے بعضوں نے کچھ تفسیر و تاویل سیکھ لی۔ گو یا جس قدر استعداد اسی قدر استفادہ۔ یہاں تک کہ بعض لوگ تو لفظی ترجمہ سے ذرا بھر آگے قدم نہ رکھ سکے اور آسان سے آسان اشارہ تک پہنچنے کیلئے بھی ان کا دماغ وقت محسوس کرتا تھا چہ جائیکہ مزید دقائق کی طرف قدم بڑھاتے۔

چنانچہ صحیح بخاری کتاب الصوم میں ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان میں روزہ کے سحری کے وقت کی تعیین کیلئے یہ آیت اتری کَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ (کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید تاگیہ تاگے سے ستہیز ہو جائے) تو بعض صحابہ نے یہ دستور بنالیا کہ اپنے پاؤں میں دو تاگے ایک سیاہ اور دوسرا سفید باندھ لیا کرتا تھا اور

۱، فَاسْتَكْرَأَ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

وعن ابن عباس - هم محمد وعلي وفاطمة
والحسن والحسين هـ اهل الذکر والعلم
والعقل والبيان وهم اهل بيت النبوة
ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة والنفوس
ماسی المؤمن مومنا الاكمامة لامير المؤمنين

اہل ذکر سے دریافت کرو جو تم نہ جانتے ہو۔

ابن عباس سے مروی ہے "اہل ذکر سے مراد" حضرت محمد مصطفیٰ اور علی اور
فاطمہ اور حسن اور حسین ہیں۔ یہی اہل ذکر، اہل علم، اہل عقل، اہل بیان
اور اہل بیت نبوتہ۔ نیز رسالت کی کان اور ملائکہ کا محل نزول ہیں۔ اللہ
کی قسم مومن کو مومن ہی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی
کرامت کے لئے کہا گیا ہے۔

اور نیا بیح المودۃ سے بروایت تفسیر ثعلبی حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے منقول ہے۔

قال علیؑ نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ

ثُمَّ أَوْشَاكَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ
عِبَادِنَا - الآية - قال الفضل بن رزيقان
في البطل النهمج - على من جملة وراثته الكتاب
لأنه عالم بحقائق الكتاب فهذا يدل على
علمه ووفور توعده في معرفة الكتاب انتهى
ويؤيده قول النبي على مع القرآن والقراءات
مع على -

حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل الذکر ہم ہیں
(ارشاد قدرت ہے) پھر ہم نے وارث کتاب بنایا۔ ان لوگوں کو
جن کو اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ فضل بن رزقان جو علمائے
اہل سنت میں سے ہے اس نے اپنی کتاب البطل النهمج میں لکھا ہے
کہ علی وراثت کتاب میں سے ہے کیونکہ وہ حقائق کتاب کا عالم ہے پس یہ چیز
ان کے علم اور معرفت کتاب کے راسخ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔
اور جناب رسالت کا فرمان کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کیساتھ
ہے اس کا مؤید ہے۔

۲، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ

الصَّادِقِينَ - عن السيوطي في الدر المنثور
عن ابن عباس - كونوا مع علي بن ابي طالب
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ -

(ارشاد خداوندی ہے) ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جاؤ
اس کے متعلق درمنثور سے بروایت ابن عباس منقول ہے۔ یعنی
علی بن ابی طالب کے ساتھ جاؤ۔

جس کے پاس کتاب (قرآن) کا علم ہے۔

ثعلبی سے بروایت عبد اللہ بن سلام مروی ہے کہ اس سے مراد حضرت علی سے
سوائے اس کے نہیں کہ تو ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کیلئے ایک ہادی ہے
علامہ نے بطریق جہد حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ
جناب رسالت نے فرمایا۔ میں منذر ہوں اور علی ہادی ہے اور فرمایا
اے علی طالبان ہدایت تجھ ہی سے ہدایت پائیں گے۔

عن الثعلبي عن عبد الله بن سلام قال هو علي

۵، إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

روى العلامة عن الجمهور عن ابن عباس

قال قال رسول الله أنا المنذر وعلي الهادي

وبلت يا علي يهتدي المهتدون

یہ پانچ آیات مجیدہ قرآنیہ کے اقتباسات نقل کئے ہیں۔ جن کے متعلق روایات سے ثابت ہے کہ ان کا مصداق حضرت

کھانے میں مشغول رہتا تھا۔ پس جب وہ دونوں تاکے اپنے اپنے رنگ میں دکھائی دینے لگتے تھے تو کھانا وغیرہ بند کر دیتا تھا۔ پس جبکہ (صِبْ الْفَحْجِی) کی لفظ اتری تو معلوم ہوا کہ اس سے تو صبح صادق مراد تھی۔

اور بعض صحابہ تو پورے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ ہی نہ سیکھ سکے جیسا کہ علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بعض اکابر صحابہ کے متعلق ذکر کیا ہے کہ ان کو فی کھفۃ ذاکب کا معنی نہیں آتا تھا تفصیل کے ساتھ صفحہ ۱۵۶ پر ملاحظہ فرمائیں مالاکنہ انہی کو "الاتقان" میں علامہ موصوف نے مشہور مفسرین قرآن کی فہرست میں پہلے نمبر پر جگہ دی ہے۔

علاوہ ان رموز و اسرار کے جو معیار فصاحت و بلاغت قرار دیئے جائیں قرآن کے ظاہر و باطن اور باطن در باطن حتیٰ کہ سات باطن تک موجود ہونے کی روایات بھی ہیں۔ پھر اس میں خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و مبین، راسخ و منسوخ، حکم و مشابہ بھی ہیں۔ تو اگر جناب رسالتؐ کے بعد یہ تمام چیزیں پردہٴ مخفی میں رہ جائیں اور ان کے سمجھنے سمجھانے والا کوئی نہ ہو تو قرآن مجید کا قیامت تک انسانوں کے لئے باعث ہدایت ہونے کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ بلکہ پھر تو منہ پر قرآنِ مقرر ان کی لفظی رٹ ہی رہ جائے گی اور بس۔

لہذا عقل کی روشنی میں اس نتیجہ تک پہنچنا ضروری ہو گا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے لئے امت میں حضرت رسالتؐ کا ایک جانشین موجود ہو۔ جو قرآن مجید کی جملہ باریکیوں کو سمجھانے کی اہلیت تاملہ اور اس میں بصیرت صادقہ رکھتا ہو اور وہ سوائے محترمتِ طاہرہ کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس طرح کہ "ثقلین" "معجزنا" اور دیگر متفرق عنوانات کے تحت میں قدرے تفصیل کے ساتھ گذر چکا ہے۔

اس وقت حضرت رسالتؐ کا جانشین موجود ہے جس کے وجود مسعود سے زمانہ قائم ہے۔ جب پردہٴ غیبت اٹھے گا وہ عالم ظہور میں تشریف فرما ہو کر قرآن مجید کی صحیح تعلیمات سے دنیا والوں کو روشناس کرائیں گے۔ باطل کا دور یکسر ختم ہو جائے گا اور دینِ خدا مقبول عام ہو گا۔ ظلم و جور کا قلع قمع ہو جائے گا۔ عدل و انصاف کا دور دورہ ہو گا۔

اللّٰهُ عَجَّلْ لَنَا ظَهْرَهُمْ كَافَاتِهِمْ سِرْوَةً بَعِيدًا اَوْ شَرَاهُ قَرِيْبًا۔ بِجَاءِ مُحَمَّدٍ وَّ عَلِيٍّ وَآلِهِمَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اٰمِيْنَ۔

قرآن کے ساتھ ضرورت امام

متعدد عنادین کے ذیل میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک ایسے عالم قرآن کا ہونا بھی ضروری ہے جو قرآن کے ظاہر و باطن بلکہ اس کے جملہ علوم پر بھی عادی ہو۔ اب اس مطلب کی تائید کے لئے قرآن مجید کے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں تاکہ ارباب بصیرت ان کی روشنی میں اپنے نظریات کا جائزہ لے سکیں۔

امیر المؤمنینؑ ہے۔ پس ان سے ثابت ہوا کہ جناب رسالتؐ کے بعد امت اسلامیہ پر حضرت علیؑ کی اطاعت واجب ہے اور چونکہ قرآن کے خطابات صرف اسی دور تک محدود نہیں لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ تاقیامت ان آیات قرآنیہ کا مصداق امت میں باقی ہونا واجب ہے جو جناب رسالتؐ کی تعلیمات کا ذمہ دار قرار دیا جاسکے اور آیات قرآنیہ کی وضاحت کرنے میں وہ ان کا صحیح قائم مقام ہو۔

- (۱) پہلی آیت کی رو سے تاقیامت اہل ذکر میں سے ایک فرد کا ہونا ضروری ہے۔ تاکہ فَاَسْتَشْخُذُوا کا خطاب تاقیامت باقی ہے۔
- (۲) دوسری آیت کے اعتبار سے دارث کتاب کا تاقیامت موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ کتاب کی حد قیامت ہے۔
- (۳) تیسری آیت میں چونکہ خطاب قیامت تک کے ایمان والوں سے ہے۔ لہذا ہر دور میں تاقیامت ایک صادق کا وجود ضروری ہے جس کے ساتھ تک پہنچا جاسکے۔
- (۴) چوتھی آیت کا مصداق (عالم کتاب) بھی قیامت تک ہونا لازم ہے کیونکہ آیت قیامت تک زندہ ہے اور قرآن بھی قیامت تک ہے۔
- (۵) پانچویں آیت کی رو سے قیامت تک اقوام عالم کے لئے ایک ہادی کی بقا ضروری ہے۔
- (۶) چونکہ قرآن معجزہ باقیہ ہے لہذا اس کے ساتھ تاقیامت ایک معجزہ کا وجود ضروری ہے جو قرآن کے اعجاز کو منظر عام پر لاسکے۔

- (۷) چونکہ قرآن قیامت تک کیلئے ضابطہ ترانہ ہے۔ لہذا اس کے نافذ کرنے والے کا وجود بھی تاقیامت لازم ہے۔
- (۸) حدیث متواتر (ثقلین) سے چونکہ قرآن اور اہل بیت رسولؐ میں تلازم وجود ثابت ہے جس کی مفصل بحث سابقہ مذکور ہو چکی ہے پس جب تک قرآن موجود ہے اہل بیت رسولؐ کی ایک فرد معصوم بھی ساتھ ساتھ موجود ہے۔ اور وہی مخلوق پر حجت خدا ہے۔

پس جس طرح سورج بادلوں میں رد و پس ہو کر دنیا والوں کو اپنا فیض پہنچا دیا کرتا ہے اسی طرح امام زمانہ بھی غائب رہ کر اپنے فیوض سے خلق خدا کو بہرہ ور کر سکتا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

قرآن اور مسئلہ تقلید

میلان تک تو یہ ثابت کر دیا جا چکا ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک عالم قرآن کا وجود ضروری ہے جو تعلیمات اسلامیہ سے روشناس کراسکے اور یہی سلسلہ تاقیامت جاری رہے گا۔

جناب رسالتائے اپنے زمانہ میں مرجع علوم قرآنیہ تھے اور خود ہی بنفس نفیس مسائل قرآنیہ کے حل کرنے کے کفیل تھے لیکن خود چونکہ ایک ہی مقام پر قیام فرما رہا کرتے تھے۔ لہذا اطراف و نواح میں صحابہ کرام بفرمان سرکار رسالتائے فرائض تبلیغ احکام پر مامور ہوا کرتے تھے جس حد تک وہ خود علم رکھتے تھے ان کے مسائل حل کر دیا کرتے اور جو نہ جانتے تھے۔ جناب رسالتائے کی خدمت میں مشرف ہو کر سیکھ لیا کرتے تھے اور پھر جا کر دوسروں کو سکھا دیا کرتے گویا وہ لوگ اطراف و نواح میں حضور کے زمانہ میں نیابت کے فرائض اپنے مخصوص علاقہ تک انجام دینے پر مامور تھے۔

اسی طرح جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنے دور حکومت میں چونکہ عالم قرآن تھے۔ لہذا علوم قرآنیہ کا مرجع وہی تھے لیکن وہ خود بنفس نفیس ایک مقام پر مثلاً کوفہ میں تشریف فرما تھے اور اطراف مملکت میں ان کے نائبین فرائض تبلیغ و نظام ملکی انجام دیا کرتے تھے مثلاً بصرہ میں عبداللہ بن عباس، مصر میں محمد بن ابی بکر، مدائن میں سلمان پاک اور مدینہ میں قثم بن عباس وغیرہ اور ان سب کے اُدب حضرت علیؑ خود نگران اعلیٰ تھے اور یہ سب نائبین مسائل مشککہ میں آنحضرت کی طرف بذریعہ ملاقات یا بطریق مکاتبت رجوع کر لیا کرتے تھے۔ یہ لوگ نیابت خاصہ کے حامل تھے۔

ان ہر دو مقامات پر تو سلطنت ظاہریہ و باطنیہ ہر دو یک جانتھیں۔ معاملات دنیاویہ اور مسائل دینیہ ہر دو کا حل نبی یا امام یا ان دو کے نائبین کے ہاتھ میں تھا اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا ابتدائی چھ ماہ کا زمانہ بھی اسی طرح تھا۔ لیکن جناب رسالتائے کے بعد سے لے کر حضرت علیؑ کی خلافت ظاہریہ کے دور تک اور حضرت امام حسنؑ کی صلح سے لے کر حضرت امام حسن عسکریؑ کے زمانہ تک ائمہ اہلبیت کے پاس حکومت ظاہریہ نہیں تھی۔ لہذا اس مدت میں حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام اپنے شیعوں کے لئے صرف مسائل دینیہ کا مرجع تھے۔ اطراف عالم سے شیعہ لوگ ان کی خدات عالیہ میں پہنچ کر ان سے احکام قرآنیہ مسائل شرعیہ کا درس حاصل کرتے اور ان پر عامل ہوتے تھے اور جو لوگ خدمت ائمہ میں شرف باریابی حاصل نہ کر سکتے وہ اپنے مقامی علمائے شیعہ سے جو ائمہ طاہرین سے پڑھ کر گئے ہوئے ہوتے تھے۔ اپنے مسائل دینیہ سیکھ لیا کرتے تھے چنانچہ کتب رجال میں بہت سے اصحاب ائمہ کا ذکر ہے جو ائمہ کی اجازت سے دُور دراز کے شیعوں کے لئے مرجع مسائل دینیہ قرار دیئے گئے جس طرح کہ جناب رسالتائے کی سلطنت اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت میں ان کے نائبین مرجعیت رکھتے تھے۔ متعدد اصحاب ائمہ جن کو شرف مرجعیت حاصل تھا وہ زمان حضور ائمہ میں مسائل دینیہ حل فرمایا کرتے تھے۔

۱، حضرت زرارہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد خاص تھا۔ آپ نے ایک شخص کو ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب تم کو ہماری حدیث کی ضرورت ہو تو زرارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اس بیٹھنے والے کی طرف رجوع کر لیا کرو۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ اگر زرارہ نہ ہوتا تو ہماری احادیث کہنے ہو جاتیں۔

۲، حضرت محمد بن مسلم، ابن ابی یعفور سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر

ہو کر عرض کی۔ مولائے میں ہر دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں اور لوگ مجھ سے مسائل دینیہ کا سوال کرتے ہیں تو چونکہ ہمیں بعض مسائل میں علم نہیں ہوتا۔ لہذا ایسے مقامات پر ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا۔

فما یمنعک عن الثقیفی یعنی محمد بن مسلمہ تجھے ثقفی سے کیا مانع ہے (محمد بن مسلمہ ثقفی) پس تحقیق اس نے میرے باپ سے کافی احادیث سنی ہیں اور یہ ان کا خاص طور پر منظور نظر تھا (اس سے مسائل دریافت کر لیا کرو) وجہاً۔

(۳) ابان بن تغلب بن نچہ مسلمہ بن ابی حبیبہ سے روایت ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے مجھے ابان بن تغلب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔

(۴) ابوبصیر شعیب عفر قتی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور ہمیں مسائل دینیہ دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے متعلق حضور کا ارشاد ہو ہم اس کی طرف رجوع کر لیا کریں تو آپ نے فرمایا علیک بالامسادی یعنی ابابصیر (ابوبصیر امسادی سے دریافت کر لیا کرو)

(۵) زکریا بن آدم، علی بن مسیب سجستانی روایت کرتا ہے کہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی میرا وطن دُور ہے اور ہر وقت خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر (مسائل دینیہ دریافت نہیں کر سکتا) فرمائیے ہم کیا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زکریا بن آدم قمی جو دین و دنیا میں امین ہے سے دریافت کر لیا کرو۔

(۶) یونس بن عبدالرحمن، عبدالعزیز بن مہدی نے عرض کی کہ ہر وقت (بوجہ دوری مسافت کے) آپ سے مسائل دینیہ حاصل کرنے سے قاصر ہوں کیا یونس بن عبدالرحمن موثق ہے (اس سے پوچھ لیا کرو) فرمایا ہاں! یہ لوگ جو احادیث اکثمہ کی تردید اور عوام شیعہ کی مشکلات مسائل دینیہ میں رہبری کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ان پر اکثمہ طاہرین علیہم السلام کو پورا وثوق تھا۔ حتیٰ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یزید بن معاویہ ابوبصیر لیث بن بختری، محمد بن مسلم اور زرارہ۔ یہ چار اللہ کے نجباء (برگزیدگان) اور ائمہ ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آثار نبوت کہنہ ہو جاتے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس طرح ان چار شخصوں نے ہمارے ذکر اور احادیث کو زندہ کیا اسی طرح کسی اور نے نہیں کیا۔

اسی طرح زمان غیبت صغریٰ میں نواب اربعہ حضرت حجت راج علیہ السلام کی طرف سے خصوصی عہدہ داری نیابت تھے (۱) عثمان بن سعید (۲) محمد بن عثمان بن سعید (۳) ابوالقاسم حسین بن روح (۴) علی بن محمد سمیری یہ بزرگوار جن کو ذکر کیا جا چکا ہے ان کا حضرت اکثمہ طاہرین علیہم السلام سے ربط ظاہری قائم تھا اور ان کی جانب سے تبلیغ مسائل دینیہ و احکام قرآنیہ میں نائب خاص تھے۔

لیکن عہدہ نیابت صرف انہی پر منحصر نہیں تھا۔ بلکہ زمان اکثمہ میں اطراف ممالک کے شیعہ لوگ اپنے ہاں کے

علمائے شیعہ اور راویانِ احادیث ائمہ کی طرف مسائلِ دینیہ میں رجوع کرنے پر مامور تھے فرق صرف یہ ہے کہ جو لوگ ائمہ کی خدمت میں پہنچ کر مشرفِ زیارت ہو سکے انہوں نے ازراہِ اطمینان دریافت کر لیا کہ مسائلِ دینیہ اور امور شرعیہ میں جبکہ ہم آپ سے بہت دُور ہیں، کیا کریں؟ تو معصوم نے ایک عالمِ راوی حدیث کا نام لے لیا جو ان کے قریب ترین تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت صادق آلِ محمد علیہ السلام نے مختلف سائلین کے جواب میں علیحدہ علیحدہ مراجع کا نام لیا۔ اگر سب کے لئے ایک مرجع کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے تو جس مشکل اور دشواری کی وہ شکایت پیش کر رہے تھے اس کا ازالہ قطعاً نہ ہو سکتا اور اس سے دُور دراز والوں کے لئے پھر انہی مشکلات کا سامنا ہوتا اور یہ چیز قابلِ برداشت ہوتی تو کسی اور کو مرجع بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی بلکہ ہر اک پر خود امام کی خدمت میں پہنچنا اور ان سے ہی دریافت کرنا ضروری ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ شیعوں کی سہولت و آرام کے لئے اور تعلیماتِ قرآنیہ کو عام کرنے کے لئے ہر شہر کے عالم اور راوی حدیث کو اس شہر کے شیعوں کا مفتی نامزد فرمایا یا ہر علاقہ کے عالم و راوی حدیث کو اس علاقہ والوں کا مرجع قرار دیا۔

عن الکشی عن ابی الحسن الثالث فیما
کتبہ جواباً عن السؤال عن من یعتد علیہ
فی الدین، اعتماداً فی دینکما علی کُلِّ
مُسْنٍ فحسبنا وکل کثیر القدر
فی امرنا۔

رجال کشی، سے حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے کہ
دو آدمیوں نے آپ کی خدمت میں خط لکھا کہ مسائلِ دینیہ میں ہم کس پر
اعتماد کریں؟ تو آپ نے جواباً تحریر فرمایا کہ تم اپنے دینی معاملات میں ہر
اس شخص کی طرف رجوع کر سکتے ہو جو ہماری محبت میں سن رسیدہ ہو
اور ہمارے امر میں (مسائلِ دینیہ میں) تجربہ کار ہو۔

تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد ہے کہ تمہارے شہر یا علاقہ میں قریب ترین لوگوں میں سے جو اسی صفت سے متصف
ہو۔ اس کی طرف رجوع کرو اسی طرح زمانہ غیبت امام علیہ السلام میں چونکہ امام کی خدمت میں رسائی تو ہو نہیں سکتی تھی کہ
مسائلِ دینیہ کا جواب براہِ راست ان سے حاصل کیا جاسکتا۔ پس اس زمانہ کے شیعوں کو بلکہ ہر دور کے شیعوں کو ائمہ
نے اس زمانہ کے علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم عام دیدیا۔ تاکہ ہر شہر یا علاقہ میں دہاں کے باشندے اپنے قریب
ترین عالمِ دین سے راوی حدیث کی طرف رجوع کر کے آسانی سے دینِ خدا و احکامِ قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل
کر سکیں اور اسی کا نام ہے تقلید چنانچہ اسحق بن یعقوب کے سوالات کے جواب حضرت حجت عجل سے تحریر ارشاد فرمایا۔

واما للعوادث الواقعة فارجعوا فیہا الی رولۃ
احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجة اللہ علیہم

پس ائمہ کے مسائل میں ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیثوں کے راوی ہیں
وہ میری جگہ پر حجت ہیں اور میں ان پر حجت خدا ہوں۔

نیز حضرت صادق آلِ محمد علیہ السلام سے ایک حدیث طویل میں مروی ہے۔ آپ نے فرمایا:

فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه
پس جو شخص فقہاء میں سے اپنے نفس پر قابو رکھنے والا، دین کا نگہبان

لہ عن اکمال الدین لہ عن الاحتجاج

حافظ الدینہ مخالفاً علی ہواہ مطیعاً لامر

مولاء فللعوام ان یقلدوا

خواہش کا مخالف اور مولاء کا فرماں بردار ہو پس عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کر لیں۔

نیز کافی میں بروایت عمر بن حنظلہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث طویل میں مروی ہے کہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا۔

من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی

حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیضو ابہ

حکما فانہ قد جعلناہ حاکما فاذا حکم

بحکمنا فلم یقبلہ منہ فانما استخف بحکم

اللہ وعلینا رد والہا دعلینا التواذ علی اللہ و

هو علی حد الشرک باللہ الخ

جو شخص تم میں سے ہماری حدیثوں کا راوی ہو اور ہمارے حلال و حرام کو جانتا ہو اور ہمارے احکام کی معرفت رکھتا ہو (پس شیعوں کو چاہیے) کہ اس کے حکم پر راضی ہو جائیں۔ میں نے اس کو تمہارے ادب پر حاکم بنایا ہے پس جب وہ ہمارا حکم سنائے اور اس کو قبول نہ کیا جائے۔ پس گویا وہ اللہ کے حکم کی توہین اور ہماری تردید ہے۔ اور ہمدردی تردید اللہ کی تردید ہے اور وہ حد شرک ہے۔

پس ان احادیث سے معلوم ہوا کہ زمان غیبت میں مجتہدین عظام کی وہی حیثیت ہے جو اکئمہ کے ظہور کے زمانہ میں ان کے اصحاب کی تھی۔ صرف فرق یہ ہے کہ ان میں بعض خاص طور پر نامزد تھے اور بعض عمومی طور پر مجاز تھے اور زمان غیبت امام علیہ السلام میں سب علمائے امامیہ (مجتہدین عظام) یکساں طور پر عمومی لحاظ سے مامور ہیں اور شیعوں کو بھی بالعموم حکم ہے کہ ان کی طرف رجوع کریں اور ان کی تقلید کر کے اعمال بجالائیں۔

اس مقام پر پہنچ کر تأید مزید کے لئے آیت قرآنی پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ پٹ رخ میں ارشاد ہوتا ہے۔

مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً۔ فَلَوْلَا

نَعَزَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا

فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا ذَا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا

اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔

مومنین سب کے سب تو (دینی مسائل طلب کرنے کیلئے) باہر نہیں جاسکتے لیکن ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر قوم کی طرف سے ایک ایک گروہ جاکر مسائل فقہیہ دینیہ حاصل کر لیں۔ اور واپس آکر اپنی قوموں کو خوف خدا کی تلقین کریں۔ شائد وہ ڈر جائیں اور اعمال صالحہ کی طرف توجہ کریں)

اس آیت شریفہ میں ہر ہر قوم سے ایک ایک گروہ کو فقیہ بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ محض اس سہولت و آسانی کیلئے جس کو اکئمہ طاہرین نے ملحوظ قرار دیا تھا۔ تاکہ عوام مومنین احکام قرآن سیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہ کریں۔ پس بنا بریں ہر وہ شخص جو جامع شرائط فتویٰ ہو۔ متدین ہو، شہوات و خواہشات کا دلدادہ نہ ہو۔ یعنی نیک و صالح ہو۔ عوام پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں یعنی مسائل دینیہ سیکھنے میں اس کی طرف رجوع کریں۔

مسئلہ تقلیدِ اعلم

اس مقام پر پہنچ کر یہ بات خود بخود واضح و عیان ہو جاتی ہے کہ تقلیدِ اعلم کا مسئلہ جو عام مشہور ہے۔ بالکل غالی اور دلیل اور بے بنیاد ہے۔ البتہ اگر ایک ہی شہر یا علاقہ میں متعدد فقیہ موجود ہوں اور ان کے فتاویٰ میں اختلاف ہو تو اس صورت میں اعلم کی طرف رجوع ضروری ہے جیسا کہ کافی میں عمر بن خطاب کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔

ورنہ جب زبانِ اکثہ میں یہ سہولت ملحوظ تھی کہ ہر شہر و علاقہ کے لوگ اپنے قریب ترین اعلم کی طرف مسائل دینیہ میں رجوع کر کے اعمال کی صحت کریں اگر اعلم کی طرف رجوع واجب ہوتا تو اس زمانہ کے شیعوں کے لئے سوائے امام علیہ السلام کے اور کسی کی طرف رجوع کی اجازت نہ ہوتی۔ جیسا کہ زبانِ رسالت میں یہ چیز صرف سرکارِ رسالت تک ہی محدود رہتی اور اور اسی طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانہ میں آنحضرت تک محدود ہوتا اور نائبین کی صورتِ اول سے آخر تک سب باطل ہوتی کیونکہ ہر دور کے نائبین اپنے اپنے مقامات پر ناقول فتویٰ نہیں تھے بلکہ خود اپنے اجتہادات سے فتویٰ دیا کرتے تھے حالانکہ ان سے اعلم خود نبی یا امام معصوم موجود تھے۔

خداوند کریم نے ہر قوم میں متعدد فقیہ پیدا کرنے کا حکم صادر فرما کر مرجع تقلید کو عام قرار دیا ہے تاکہ احکام شریعت کے سیکھنے اور سکھانے میں عسر و ہرج نہ رہے اور دینِ خدا آسان و سہل ہو اور اسی بنا پر زبانِ رسالت سے تازہ زبانِ حضرت امام حسن عسکریؑ اسی سہولت کو برقرار رکھا گیا اور عوام کی مرجعیت کو عام کیا گیا اور یہ پابندی نہ رکھی گئی کہ معصوم ہی سے دریافت کیا جائے اور بس۔ ورنہ عوام پر ایک ناقابلِ برداشت بوجھ ہوتا۔ جس کو روا رکھنا تکلیف مالا یطاق کے مترادف ہے پس جب اس وقت اس آسانی کو ملحوظ رکھا گیا تو زمانِ غیبت میں شیعوں سے بوجہ یہ سہولت کیوں سلب کر لی گئی؟

نیز قرآن میں ہر قوم کو متعدد فقیہ پیدا کرنے کا کیوں حکم ہوا؟ جب کہ پوری روئے زمین پر صرف ایک ہی مفتی کی تقلید واجب تھی؟ جب ایک کے علاوہ باقیوں سے مسئلہ پوچھنا ناجائز ہو تو ان پر بتانا کیسے واجب ہو سکتا ہے؟ تو پھر ان کا فقیہ بننا کس کام کا؟

جن جن احادیث میں تقلید کا حکم دیا گیا ہے ان میں کہیں نہیں کہ صرف ایک ہی اعلم کی تقلید واجب ہے۔ بلکہ روایات میں صاف طور پر ہے کہ جو بھی حرام و حلال جاننے والا، خواہش نفس کا مخالف، اللہ کا اطاعت گزار وغیرہ شرائط رکھتا ہو عوام کو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

ابتداءً زمانہ غیبت سے آج تک ہر دور میں ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو سیکڑوں کی تعداد میں تو ضرور مجتہدین رہے ہیں اور ہر مجتہد اپنے حلقہ تقلید میں فتویٰ دیتا رہا ہے اور اس کے فتاویٰ پر ان کے مقلدین عمل کرتے رہے ہیں۔ اس دور

میں تو یقیناً ہزاروں کی تعداد میں مجتہدین موجود ہیں اور بہت سوں کے رسائلِ عملیہ طباعت شدہ ہیں۔ ان کے مقلدین بھی موجود ہیں اگر صرف ایک اعلیٰ کی تقلید واجب ہو تو مندرجہ ذیل چند خرابیوں کا لازم انا ضروری ہے جن کا علاج بھی سوچنا پڑے گا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عالم (اعلم) تو ایک زمانہ میں صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ پس اس ایک کی تقلید واجب ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دوسروں کی تقلید حرام ہو۔ لہذا اللہ کے نزدیک تو اسی ایک ہی مجتہد (اعلم) کے مقلدین کے اعمال درست اور قابل قبول ہوں گے۔ پس وہ مجتہد (اعلم) بھی مستحقِ نجات اور اس کے مقلدین بھی ناجی اور اس مجتہدِ اعلم کے علاوہ جتنے مجتہدین نے اعلیٰ کی موجودگی میں فتویٰ دیا انہوں نے غلط اور ناجائز کیا اور جن لوگوں نے ان سے فتویٰ لیا انہوں نے بھی غلط کیا اور فعلِ حرام کیا۔ لہذا ان تمام اعمالِ بائیکاٹ و برباد ہو گئے ہیں نہ غیر اعلیٰ مجتہد ناجی ہوئے اور نہ ان کے مقلدین۔ گویا۔ دورِ حاضر میں ہزاروں کی تعداد میں ایک اعلیٰ کے علاوہ سب مجتہدین اور لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ان کے تمام مقلدین غلط راستے پر ہوئے اور ان سب کے اعمال ضائع و بے کار ہوئے۔

اور یہ ممکن ہے کہ جس شخص کو ایک آدمی نے اعلیٰ سمجھ کر اس کی تقلید کی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ اعلیٰ نہ ہو اور دورِ حاضر میں اکثر صاحبانِ رسالہ مجتہدین کے رسائلِ عملیہ کے ٹائٹل پیج (سرورق) پر جس مجتہد کا وہ رسالہ ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ اعلیٰ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ گویا ہر صاحبِ رسالہ اپنے آپ کو اعلیٰ قرار دیتا ہے۔ ورنہ جب اس کا فتویٰ ہے کہ تقلید صرف اعلیٰ کی ہی کی جاسکتی ہے تو اگر اپنے آپ کو غیر اعلیٰ سمجھے تو رسالہ عملیہ ہی کیوں لکھے؟ اب واقع میں تو اعلیٰ صرف ایک ہی ہے اور تقلید بھی صرف اسی ایک کی ہی جائز ہے اور دعویِٰ اعلیت کرنے والے میں زیادہ پس نہ اعلیٰ کا صحیح فیصلہ ہوگا اور نہ کوئی شیعہ دریں صورت دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری تقلید اور اعمال درست ہیں۔ لہذا اگر تقلیدِ اعلیٰ واجب ہو تو اعمال کی کشتی اس طوفانی مہنور میں چھٹی ہی رہے گی۔

۲۱۔ اگر اعلیٰ کی تقلید واجب ہو اور غیر اعلیٰ کی حرام ہو تو جس طرح عوام پر واجب ہے کہ اعلیٰ کی تشخیص کریں اور پھر اس کی تقلید کریں اسی طرح مجتہدین (صاحبانِ فتویٰ) میں سے ہر ایک پر واجب ہونا چاہیے کہ جب تک ان کو اپنی اعلیت کا یقین پیدا نہ ہو جائے فتویٰ نہ دیں تو جس طرح عوام کے لئے تعینِ اعلیٰ کے لئے علامات قرار دیئے گئے ہیں۔ اسی طرح ان کے پاس بھی تشخیصِ اعلیت کا کوئی ذریعہ ہو۔ بلکہ عوام کے لئے متعدد دعوے داروں میں سے ایک کا اعلیٰ ہونا معلوم کرنا زیادہ مشکل ہے۔ بہ نسبت ان کے کیونکہ ان سب پر اگر تشخیصِ اعلیت کے بغیر فتویٰ حرام ہو تو تاریخ مقرر کر کے یک جا جمع ہو کر چند روزہ تبادلہ خیالات سے کسی ایک کی اعلیت پر یقین پیدا کر لیں گے پس تمام لوگوں کو اسی ایک کے فتویٰ پر عمل کرنے کی دعوت دیں اور خود سوائے اسی ایک کے فتوے سے دست برداری اختیار کر لیں۔

اور یہ اجتماعِ تنائین ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لئے صاحبِ فتویٰ ہونا جائز اور عوام پر صرف ایک اعلیٰ کی تقلید اور اس کے فتویٰ پر عمل کرنا واجب اور باقیوں کے فتاویٰ کو رد کر دینا ضروری۔ اور عجیب و غریب معتمد ہے کہ فتویٰ

دیتے کے لئے مجتہد پر اپنی اعلیت کا علم پیدا کرنا واجب نہ ہو اور عوام پر فتویٰ قبول کرنے کے لئے تشخیصِ علم ضروری ہو۔ جب غیرِ علم کی بات سنانا جائز ہے تو غیرِ علم کو بات کرنے کی اجازت دینا کون سا عدل ہے۔

(۳) اگر تقلیدِ علم واجب ہو تو آیت نذر دُکُلَا فَکَرَمَیْ کُلِّ فِرْقَةٍ (الایہ) معاذ اللہ بے معنی رہ جائے گی کیونکہ اس مذکورہ آیت میں تو ارشاد خداوندی ہے کہ ہر قوم میں سے متعدد فقہا ہونے چاہئیں جو اپنے حلقہٴ اثر میں تبلیغاتِ قرآنیہ اور احکامِ شرعیہ کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو عذابِ خدا سے خوفزدہ کریں اگر صرفِ علم کے علاوہ دوسروں کے فتویٰ پر عمل کرنا جائز ہو تو ہر قوم میں متعدد فقہا پیدا کرنے کا حکم دینا بے کار ہے اور وہی اجتماعِ متافیین یا خلافتِ عدل ہی لازم آئے گا کہ اُدھر حکم ہے علماء کے لئے کہ زیادہ فقیہ ہو اور مفتی بن کر اپنی اپنی اقوام میں احکامِ شرعیہ کی تردید نہ کرے۔ اور اُدھر عوام کو حکم ہے کہ صرف ایک ہی کا فتویٰ مانو۔ جو سب سے بڑا ہو اور اس کے علاوہ کسی کی نہ سنو۔ دریں صورت تو کیا اچھا ہوتا کہ اُدھر علماء کو فرما دیا کہ تم سب تکلیف نہ کرو۔ صرف ایک ہی فتویٰ دینے کے لئے کافی ہے۔ پس یہ اشتباہ ختم ہو جاتا۔

(۴) اگر تمام روئے زمین پر صرف ایکِ علم کی تقلید واجب ہو تو رفتہ رفتہ علم فقہ دنیا سے اٹھ جائے گا کیونکہ علم کی تقلید کے وجوب کا مطلب تو یہ ہے کہ باقیوں سے کوئی فتویٰ نہ لے۔ تو جس شخص نے اپنی عمر کا عزیز ترین حصہ طلبِ علومِ دینیہ میں صرف کیا اور صرف اس لئے کہ فراغت کے بعد مذہب کی خدمات انجام دوں گا تو جب یہ فارغ ہوگا اور سب مسائلِ شرعیہ حاصل کرے گا تو چونکہ تقلید واجب ہے صرفِ علم کی۔ نہ تو یہ خود غیر کی تقلید کر سکتا ہے۔ کیونکہ خود مجتہد ہے اور نہ غیر مجتہد (عوام) اس کی تقلید کر سکتے ہیں کیونکہ یہ علم نہیں اگر مذہب کی خدمات کرے تو کیونکہ؟ کیونکہ اگر زبانی خدمات کرے تو یہ صرف نقل قول ہی کر سکتا ہے اپنی علمی تحقیقات کو منظرِ عام پر نہیں لا سکتا کیونکہ لوگ اس کے معتقد نہیں ہیں اور اگر تصنیف کی طرف قدم بڑھائے تو وہاں بھی نقل قول پر ہی اُسے منحصر رہنا چاہیے کیونکہ اس کی ذاتی تحقیقات ناقابلِ قبول ہیں اس لئے کہ وہ علم نہیں پس اس کی قومی و مذہبی خدمات صرف نقل قول تک ہی منحصر رہ گئیں تو اتنی کافی مدت تک اس کی سروروی کا کیا فائدہ؟ اگر اپنی علمی تحقیقات کو ظاہر کرنے کے لئے یا عوام کو قبول کرنے کے لئے شرعی اجازت نہیں تو مذہبی خدمات کا جذبہ لے کر اپنی عمر عزیز کو رائیگاں ہی کرتا رہا۔ پھر تو مہرے سے اس کو تحفۃ العوام یا دیگر عملیات کو تھوڑے عرصہ میں عبور کر کے پیش نماز ہو کر قوم کی خدمات کرتا رہنا چاہیے تھا۔

دریں صورت جو شخص تحصیلِ علم کے میدان میں قدم رکھے اسے یقین کر لینا چاہیے کہ آخری درجہ تک پہنچ جانے کے بعد بھی میری حیثیت ناقل کی ہوگی۔ عالمانہ حیثیت تب حاصل ہوگی جب روئے زمین میں علم صرف میں ہی ہوں گا تو مرنے سے جذبہٴ تحصیلِ علم رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا۔ اور علومِ شرعیہ اٹھ جائیں گے۔

(۵) بحار الانوار میں سرکارِ رسالت سے منقول ہے۔ فرمایا: علماء امتی کا نبیا بنی اسرائیل د میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں) کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء بیک وقت ہزاروں یا سینکڑوں کی تعداد

میں عہدہ تبلیغ نبوت پر فائز تھے اور اپنی اپنی بستی یا قوم یا گھر میں فرائض تبلیغ انجام دیا کرتے تھے؛ اسی طرح میری امت کے علماء ہزاروں یا سینکڑوں کی تعداد میں بستی بستی یا قوم قوم میں اپنے اپنے مقامات پر خدمات دینیہ انجام دیں گے اگر یہ فرض صرف اعلم کے ذمہ ہو تو اس تشبیہ کا کیا فائدہ؟

(۶) یُرِیْدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیْدُ بِکُمُ الْعُسْرَ۔ خدا تمہاری آسانی چاہتا ہے اور تمہاری تنگی نہیں چاہتا۔ اگر پوری دنیا میں صرف ایک اعلم کی طرف رجوع کرنا واجب ہو تو نئے نئے پیش آمدہ مسائل جن کا ان کے رسالہ علمی میں ذکر نہ ہو اور اطراف عالم میں ان کا پیش آنا ہے بھی ضروری۔ اگر ان سب میں صرف اسی ایک ہی کی طرف رجوع کرنا ضروری ہو تو ایک آدمی ان سب کے جوابات کیسے دیگا؟ اور یہ دریافت کرنے والے جواب کی آمد تک کون سی زندگی گزاریں گے۔ جبکہ یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے جواب کی باری کب آئے گی؛ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ معاملہ سب گڑبڑ رہے گا پس نہ مجتہد کو کسی وقت ان جوابات سے فراغت ملے گی تاکہ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ آرام سے گزرنے پائے اور نہ عوام کو مسائل شرعیہ میں صحیح رہبری حاصل ہو سکے گی۔ بخلاف اس کے اگر ہر جگہ کے عوام کو اپنے قریب ترین مجتہد کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہو جس طرح کہ ائمہ کے زمانہ میں تھا تو عوام کو مسائل دینیہ و احکام شرعیہ حاصل کرنے میں بھی آسانی اور مفتی پر بھی بوجھ کم۔ اگر ایسا نہ ہو تو شریعت سہلہ کی لفظ بے کار اور آیت نفی عسر مذکورہ معاذ اللہ بے معنی ہوگی۔

(۷) ائمہ طاہرین علیہم السلام نے دور دور کے شیعوں کو اپنے قریب ترین عالم، راوی حدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم کیوں دیا؟ (جس طرح کہ ص ۲۱۰، ۲۰۹ پر گزر چکا ہے) اگر صرف ایک اعلم کی طرف رجوع واجب تھا تو حضرت ائمہ طاہرین اعلم بھی تھے اور معصوم بھی پس جب معصومین نے اپنے حضور کے زمانہ میں دور دراز کے شیعوں پر یہ بھار ڈالنا گوارا نہ فرمایا تو زمان غیبت میں اس بوجھ کو کیوں گوارا کیا گیا؟ کیا زمانہ حضور اور زمانہ غیبت کی شریعت جدا جدا ہے؟ پس نتیجہ یہی نکلا کہ تقلید اعلم کا وجوب دعوائے بلا دلیل اور بجائے نفع کے نقصان عظیم کا موجب ہے بلکہ ہر مجتہد جامع الشرائط کی تقلید جائز ہے اور اس کے قترے پر عمل کیا جاسکتا ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اعلم کی تقلید واجب نہ ہو تو وحدت مرکز ختم ہو جائے گی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ تمام شیعہ کا مرکز واحد صرف حضرت حجت علیہ السلام جو موجود ہیں اور تمام علماء اسی کی شعا میں ہیں اور اگر خواہ مخواہ مرکز ظاہری کی ہی وحدت کا مطالبہ ہو تو وہ قطعاً زمان غیبت میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اعلم کی تقلید کی صورت میں وحدت مرکز تو جب ہوگی کہ جب علمیت کا مدعی صرف ایک ہی ہو۔ جب ہر رسالہ علمی کے سرورق پر مجتہد صاحب رسالہ کے نام کے ساتھ اعلم کی لفظ موجود ہو تو علمیت کا فیصلہ کیونکر ہوگا۔ اور وحدت کیسے آئے گی؟ اور ممکن ہے کہ جس کو ایک طبقہ والوں نے اعلم کہا ہے۔ دوسرے طبقہ کے نزدیک ان کا نظریہ غلط ہو بلکہ ان کی نگاہوں میں اعلم کوئی اور ہو۔

صرف شہرت بھی تشخیصِ علم میں ناکام ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک طبقہ میں ایک کی اعلیت کا شہرہ ہو۔ اور دوسرے طبقہ میں دوسرے کی شہرت ہو اور تیسرے طبقہ میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور زیادہ شہرت کا حامل ہو جس طرح دوبرہامز میں یہ چیزیں راجہ بریان کی مصداق ہے نہ اس اعلیت کا تسویہ ہو سکتا ہے اور نہ وحدت قائم ہو سکتی ہے اب سوال یہ پیدا ہو گا کہ عقلاً علم کی طرف رجوع کرنا واجب ہے کیونکہ مقتضائے عقل یہ ہے کہ ہر فن میں بوقتِ ضرورت اس فن کے ماہر ترین انسان کی طرف رجوع کیا جائے۔ مثلاً بیمار کو علاج کے لئے اعلیٰ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنے کی عقلِ دعوت دیتی ہے۔ مکان کے لئے اعلیٰ معمار، قانون کے لئے اعلیٰ وکیل، پڑھنے کے لئے اعلیٰ استاد و علیٰ ہذا القیاس گویا ہر فن میں فن کے ماہر ترین انسان کی طرف رجوع کرنا عقل کا اہل فیصلہ ہے۔ پس مساکینِ شرعیہ میں علم کی طرف رجوع ضروری ہے اس کا جواب اولاً تو یہ ہے کہ زمانِ اکہم میں عملی طور پر اس منظرِ یہ کے خلاف کر کے اس کو رد کر دیا جا چکا ہے۔ اور ثانیاً یہ کہ ہر فن میں ماہر ترین فن کی تلاش قطعاً عقلاً واجب نہیں کیونکہ دنیا بھر میں ہر فن کا ماہر ترین تو ایک وقت میں صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اگر پوری دنیا والوں کے لئے صرف اسی ایک کی طرف رجوع کرنا واجب عقلی ہوتا تو تمام دنیا کا نظام معطل ہو جاتا۔ ہاں عقلاً اتنا واجب ضرور ہے کہ ضرورت کے وقت پہلے پہل قریب ترین عالمِ فن کی طرف رجوع کیا جائے۔ اگر اس سے ضرورت پوری نہ ہو سکے تو علاوہ بھر کے ماہر فن کو طلب کیا جائے اگر اس سے بھی مطلب حل نہ ہو تو حسبِ حیثیت آگے قدم بڑھاتا چلا جائے۔ بلکہ گھر میں بیٹھ کر قریب ترین ماہر فن سے مطلب پورا ہو سکنے کے باوجود دور دراز کی سفر کی تکالیف برداشت کرنا اور قریب والوں کو نظر انداز کرنا قطعاً خلاف عقل ہے پس مساکینِ شرعیہ کے حاصل کرنے کے لئے بھی عقلی نقطہ نگاہ یہی ہے کہ اولاً قریب ترین عالم کی طرف رجوع ہو اور بصورتِ عجز آگے قدم رکھا جائے اور اس کے خلاف کرنا خلاف عقل ہے اور خلافِ نقل بھی ہے۔ جس طرح کہ مفصلاً ذکر کیا جا چکا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہو گا کہ آج تک تمام علمائے کرام و مجتہدینِ عظام کا یہی فتویٰ رہا ہے کہ علم کی تقلید واجب ہے اور اس کے بغیر اعمال سب باطل ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مجتہدین کا اگر یہ فتویٰ ہوتا تو ہر دور میں متعدد صاحبِ فتوے کیوں موجود ہوتے۔ دورِ حاضر میں ایران و عراق و ہند میں متعدد صاحبِ رسالہ موجود ہیں۔ اسی طرح کربلا، سامرا، کاظمین اور ایران کے ہر بڑے شہر میں مجتہدین موجود ہیں۔ جن کے فتاویٰ پر عمل ان کے مقلدین کرتے ہیں اگر ان تمام کے نزدیک صرف علم کی تقلید واجب ہوتی تو فتویٰ دینے یا رسالہ علمیہ لکھنے سے پہلے اپنی اعلیت کا علم کیوں نہ پیدا کر لیتے؟ بلکہ مشاہدہ ہے کہ ایک ہی وقت میں اساتذہ مجتہدین بھی موجود ہیں اور ان کے تلامذہ مجتہدین بھی موجود ہیں۔ استاد اور شاگرد ہر دو کے علمیہ بھی موجود ہیں اور علمیہ علیہ و مقلدین بھی موجود ہیں۔ اب اگر علم کی تقلید واجب ہو تو ان دو میں سے یا استاد علم ہے یا شاگرد پس غیرِ علم کو چاہئے کہ فتویٰ سے دست بردار ہو جائے۔ جبکہ وہ جانتا ہے کہ تقلید صرف علم کی ہی ہو سکتی ہے۔ لہذا اپنے تمام حلقہ اثر میں اپنے سے علم کی طرف رجوع کا حکم دیدے اور حد یہ ہے کہ چونکہ یہ

بات عام چلی چکی ہے کہ اعلم کی ہی تقلید ہونی چاہیے۔ لہذا اساتذہ کے رسائل عملیہ کے سرورق پر بھی نام کے ساتھ اعلم کی لفظ ہے اور تلامذہ کے رسائل عملیہ کے سرورق پر بھی ان کے نام کے ساتھ اعلم کی لفظ موجود ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے کہ تلامذہ کا حلقہ تقلید بہ نسبت اساتذہ کے وسیع تر ہوتا ہے۔ پس اب یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ آیا تمام مجتہدین کے نزدیک اعلم کی تقلید واجب ہے یا نہ؟ اور ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ تمام مجتہدین اعلم کی تقلید واجب نہیں سمجھتے اور ان کا اپنا عمل اس کا شاہد مبین ہے۔ بلکہ ان کا عمل صاف طور پر اعلان کر رہا ہے کہ ہر مجتہد جامع شرائط کی تقلید جائز ہے۔

اب ذرا اعلم کی لفظ پر غور کیجئے۔ اگر مسئلہ تقلید اعلم میں اعلم کا مطلب یہ ہو کہ دور موجود کے تمام مجتہدین سے اعلم تو سابقہ برائین و اولہ سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس معنی میں تقلید اعلم واجب نہیں ورنہ وہ خرابیاں لازم آئیں گی جو مذکور ہو چکی ہیں اور نیز نہ اعلم اس معنی میں۔ مقلدین کو معلوم ہو سکتا ہے اور نہ خود مجتہدین اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں تاکہ اس پر عملی اقدام کیا جاسکے پس اعلم کا معنی ہے (اعلم فی الجملہ) تو اس اعتبار سے ہر جامع شرائط مجتہد عوام کے مقابلہ میں اعلم ہے اور اس کی تقلید واجب ہے اگر اعلم کا معنی یہ نہ ہو، بلکہ وہ پہلا معنی یعنی تمام مجتہدین میں سے اعلم تو ہر مجتہد کو فتویٰ دینے یا رسالہ لکھنے سے پہلے ضروری ہو جائیگا کہ تمام مجتہدین میں سے اپنی اعلیت کا علم پیدا کریں اور پھر فتویٰ دیں اور یہ علم پیدا کرنا مشکل نہیں بلکہ محالات میں سے ہے۔ لہذا اعلم کا دوسرا معنی بالکل درست ہے۔ اور حدیث سابقہ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُفْقَهَاءِ صَاحِبًا لِنَفْسِهِ الْحَدِيثَ۔ یعنی فقہار میں جو شخص بھی ان شرائط کا جامع ہو عوام اس کی تقلید کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ دوسری حدیثیں مثلاً جو بھی ہمارے حلال و حرام کا جاننے والا اور ہمارے احکام کا عالم ہو وہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر حاکم ہے یہ ہمارے راویان حدیث ہماری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں۔ گویا اللہ کی یہ سب فرمائشات اسی دوسرے معنی کی شاہد ہیں۔ پس تمام مجتہدین اس معنی کے اعتبار سے اعلم کی صفت سے متصف ہیں کیونکہ وہ عوام سے یقیناً اعلم ہیں۔ لہذا ان کی تقلید میں اعمال بجالانا درست ہے۔ پس اعلم کی لفظ صرف رسمی ہی ہے۔ ایران و عراق و ہند وغیرہ میں جہاں جہاں لوگ کسی مجتہد جامع شرائط کی تقلید سے اعمال بجاتے ہیں۔ بالکل درست اور انشاء اللہ موجب اجر ہیں۔ خداوند کریم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور اس نے اپنے دین کو سہل کیا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر ہرج و مرج نہیں ڈالتا پس تمام مجتہدین جو جامع شرائط فتویٰ ہوں اپنے اپنے مقامات پر فتویٰ دے سکتے ہیں اور علاقہ والے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت حجت قائم آل محمد علیہ السلام کی تائید غیبی شامل حال ہے اور وہ سب ان کے فرائض نیابت عامہ انجام دینے کے اہل ہیں اور ان کی طرف سے اس کا رخصہ کے انجام دینے پر مامور ہیں۔ جس طرح ان کا فرض ہے کہ ان سے کما حقہ استفادہ کریں اور ان کو خدات عملیہ کا موقع دیں۔ بجا لانا اور جلد حدیث میں وارد ہے کہ بروز عشر تین چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی کس مہر سی کی شکایت کریں گی۔

(۱) قرآن مجید جس کو لاکر رکھ دیا گیا ہو اور اس پر تلاوت نہ کی جائے (صرف الماری یا مسند وق کی ہی زینت بنا رہے)
 (۲) وہ مسجد خستہ حال جس میں نماز نہ پڑھی جائے۔

(۳) وہ عالم جس سے مسائل نہ دریافت کئے جائیں (تقلیدِ اعلم کی مشہور اصطلاح کے مطابق جبکہ عوام کا فریضہ صرف ایک سے ہی دریافت کرنے پر منحصر ہو) تو حدیث کے اس فقرہ کا کوئی معنی ہی نہیں۔ اس اصطلاح کے مطابق غیرِ علم مجتہد کی بروز عشر شکایت ہی بے جا ہے پس تمام مجتہدین جو جامع الشرائط ہوں مجموعی طور پر اعلم ہیں اور حضرت حجت کے نابین عومی ہیں۔ تمام عالم میں ان کا فیض درحقیقت انہی کا فیض ہے۔ جس طرح شہر میں بجلی گھر ایک ہوتا ہے اور اس سے ربط رکھنے والے قلعے دُور دُور تک گھروں میں روشنی پہنچاتے ہیں۔ یہ روشنی ان کی نہیں ہوتی بلکہ درحقیقت اسی مرکز کا فیض ہوا کرتا ہے جس سے ان مقننوں کی تاریلی ہوئی ہوتی ہے یا جس طرح ایک بادشاہ سیر و تفریح یا دیگر امور ضروریہ کے لئے کچھ عرصہ کے لئے ملک سے باہر چلا جائے یا کسی مصلحت کے ماتحت گھر کے اندر ہی بیٹھ جائے اور باہر نہ نکلے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ملک بادشاہ کے فیض سے محروم ہے کیونکہ اطرافِ مملکت میں ہر ضلع یا صوبہ کے مقامی عہدہ داروں کا نظامِ سلطنت کو بحال رکھنا اور ضابطہ قوانین مملکت کی پاسداری و نگہبانی کرتے رہنا اسی سلطانِ غائب کا ہی فیض ہوا کرتا ہے اور وہ ملک بھی اسی کا ملک کہلاتا ہے یہ سب اسی کے ملازمین شمار ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا آنکھوں کے سامنے ہونا یا غائب ہونا اس کے فیضِ عام میں ذخیل نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ شاہی نظام کی کفایت ہی اس کا فیض ہے۔

پس زمانِ غیبت میں علمائے کرام اپنے عہدہ کے ذمہ دار ہیں اور ان کی کوتاہیاں موجب باز پرس ہیں اور ان کی اپنے فرائض کی انجام دہی موجب اجرِ عظیم ہے چنانچہ جو علماء خوشنودی خدا کو ملحوظ رکھ کر احکامِ قرآن کو زندہ کریں اور احادیثِ اہلبیت عصمت اور ان کی صحیح تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرائیں اور مذہباتِ دنیویہ کو کماحقہً بجا لائیں۔ ان کے متعلق وارد ہے کہ وہ کافلِ ایام اہل محمد کے نام سے پکارے جائیں گے۔ کتابِ بحار الانوار جلد ۱۱ میں جنابِ رسالتِ مصلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حضور نے فرمایا۔ اپنے حقیقی باپ کے سایہ سے محروم رہنے والے یتیموں سے بھی بڑا یتیم وہ شخص ہے جو اپنے امام کے غلِّ عاطفت سے محروم ہو جائے اور ان تک پہنچ نہ سکے اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ جن مسائل دنیویہ سے مجھے تعلق ہے اور مجھ سے باز پرس ہے ان کے احکام کیا ہیں؟

آگاہ ہو یا جو شخص ہمارے شیعوں میں سے ہمارے علوم کا عالم ہو تو یہ شخص جاہل جو نہ ہمارے احکام جانتا ہے اور نہ ہم تک پہنچ سکتا ہے اس کی گرد میں ہنزلہ یتیم کے ہے پس جو اس کو ہدایت کرے گا اور اس کی رہبری کرے اس کو ہماری شریعت کے مسائل سکھائے گا وہ ہمارے ساتھ رفیقِ اعلیٰ میں ہوگا (علامہ مجلسی قدہ نے رفیق کے متعلق فرمایا ہے کہ مراد اس سے انبیاء کی جماعت ہے جو اعلیٰ علیین) میں ہوگی۔

غیر بھارا لائوار میں سرکار رسالت سے پانچ کاموں کو عبادت کے نام سے موسوم کرنا منقول ہے۔ آپ نے فرمایا

(۱) علماء کے ساتھ بیٹھا عبادت ہے (علمائے صالحین جن کا مقصد رمضان کے لئے ترویج دین خدا ہو۔

(۲) حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔

(۳) قرآن شریف پر نظر کرنا عبادت ہے (تلاوت وغیرہ کا ثواب اس سے الگ ہے)

(۴) بیت اللہ (کعبہ) کا دیکھنا عبادت ہے۔

(۵) والدین کی طرف (مہر و محبت سے) نظر کرنا عبادت ہے۔

پس بہر کیف بفرمان اکملہ طاہرین عوام پر علماء حاکم و محبت ہیں اور ان پر اکملہ حجت خدا و حاکم ہیں تو جس طرح عوام پر ان کے حقوق ہیں۔ اور وہ ان کی حقوق تلفی میں مسئول و ماعوذ ہوں گے اسی طرح اکملہ کی طرف سے عوام کے ان پر حقوق ہیں جن کے وہ مسئول ہوں گے۔

اپنے فرائض منصبیہ کی ادائیگی پر عوام سے اُجرت طلب کرنا یا دیگر منافع دنیا پر نظر رکھنا علماء کی شانِ نیابت کے سراسر منافی ہے بلکہ ان کو تو اپنے حسن کردار اور بُندی سیرت سے عوام کو سیرت اکملہ کی طرف جذب کرنا ضروری ہے اور یہی ان کی شان ہے۔ ورنہ جس طرح جنت کے اعلیٰ درجات میں علمائے عالمین کا مقام ہے اسی طرح جہنم کے اسفل درجات میں علمائے سود کی جگہ ہے۔

علمائے سوء کا حشر

بھارا لائوار جلد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم میں علمائے سوء کیلئے طبقات منقسم ہیں۔

(۱) وہ عالم جو اپنے علم کو اپنے پاس خزانہ کرے اور دوسروں تک نہ پہنچائے وہ جہنم کے پہلے طبقہ میں ہوگا۔

(۲) وہ عالم جب اس کو نصیحت کی جائے تو ناک چڑھائے اور جب وہ دوسروں کو نصیحت کرے تو سختی سے کام لے یہ جہنم کے دوسرے طبقہ میں ہوگا۔

(۳) وہ عالم جو اپنے علم کو صاحبانِ ثروت کے سامنے پیش کرے اور مساکین کو محروم رکھے وہ جہنم کے تیسرے طبقہ میں ہوگا۔

(۴) وہ عالم کہ اگر اس کی کوئی بات نہ مانی جائے یا اس کے معاملہ میں کوتاہی برقی جائے تو جابرِ عسکرانوں کا سا سلوک کرے وہ جہنم کے چوتھے طبقہ میں ہوگا۔

(۵) وہ عالم جو یہودیوں اور عیسائیوں کے اقوال کی تلاش کرے تاکہ لوگ اس کو بڑا عالم کہیں اور اس کا رعب زیادہ

- ۳۔ ہر جائے وہ جہنم کے پانچویں طبقہ میں جگہ پائے گا۔
 وہ شخص جو لوگوں میں اپنا مفتی ہونا ظاہر کرے اور ان کو اپنی طرف دعوت دے خواہ درحقیقت وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو وہ جہنم کے چھٹے طبقے میں جائے گا۔
 ۴۔ وہ عالم جو اپنے علم کو خود غرضی اور بڑائی کا آلہ بنائے وہ جہنم کے ساتویں طبقہ میں ہوگا۔
 اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ ذِكْرِكَ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرُ

مقبولیت اعمال

خالق و مخلوق کے درمیان انبیاء و طاہرین علیہم السلام کا سلسلہ اس لئے ہے کہ ہر انسان براہ راست اللہ سے احکام حاصل کرنے کا اہل نہیں۔ انسان مادی چکر میں اس قدر جھنسا ہے کہ صرف عقلی ہدایات پر قطعاً توجہ ہی نہیں دیتا۔ جب تک کہ باہر سے کوئی طاقت اس کو اس طرف متوجہ کرنے والی نہ ہو

بے شک خالق کائنات کا عین لطف ہے کہ ہمیں عقل عطا فرما کر اور اس کو خیر و شر کے ادراک کا اہل قرار دیکر باقی موجودات پر افضلیت و کرامت عطا فرمائی۔ پس انسان اپنی اس عقل کے ذریعہ اطراف عالم میں غور و فکر کر کے اور اپنے نفس و بدن میں توجہ کر کے اور ان تمام چیزوں کے مصالح و مفاسد پر تبصرہ کر کے اس نتیجہ تک تو ضرور پہنچ جاتا ہے کہ میرا خالق ضرور موجود ہے جو جانست و ممانت مخلوقات سے بلند و بالا ہے لیکن اتنی فرصت کہاں؟ کہ عقل کو ان اشیاء میں غور کرنے کا موقعہ دیا جائے۔ محبت دنیا خواہش نفسیہ، حرص و ہوس وغیرہ کا بھوت کسی وقت سر سے اترے تو کسی دوسری طرف توجہ کی جاسکے اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہے کہ عمر میں جس قدر اضافہ ہوتا جاتا ہے خواہشات و اغراض میں اسی قدر زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ پس انسان کا دماغی کارخانہ صرف ایک ہی رُخ کی طرف استعمال ہوتا رہتا ہے۔ یعنی منافع دنیا و دیر کی سوچ بچار۔

عوارض مادیہ اور اغراض نفسیہ اس کو غرض خلقت کی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتے تاکہ چشم بصیرت کھلے اور خالق کی معرفت اور اس کی خوشنودی کے ذرائع کی طرف دھیان کیا جائے اور تنہا عقل اگرچہ صلاحیت رکھتا ہے کہ معرفت کے اسباب پر غور کر کے اللہ کی ذات کو پہچان لے لیکن موانع مذکورہ کی موجودگی میں ان منازل کا طے کر سنا بہت گراں ہے۔

اللہ نے کمال لطف و عنایت سے عقل کی رہبری اور تقویت کے لئے سلسلہ انبیاء جاری فرمادیا تاکہ انسان اسلانی سے اس طرف آسکے اور پھر اس کو فرائض عملیہ سے آگاہ کیا جائے۔ پس ایک لاکھ پوبیس ہزار انبیاء کا یہی کام تھا کہ عقل

انسانیہ کی رہبری فرما کر انسان کو درجہ ظلماتِ نفسانیہ سے نکال کر اساطہ قدس روحانیہ میں لاکر ماکرین اور دنیاوی منافع کی ناپائیداری، زندگی کی فنا اور دنیا کی عدم وفا وغیرہ پر متوجہ کر کے اس کو آخرت کے منافع کی طرف راغب کریں اور اس کی اس ابدی زندگی کے لئے جن جن اعمال کی ضرورت ہے ان سے ان کو روشناس کرائیں۔

پس اس سلسلہ میں حضرت رسالتاً کا وجود و وجودِ سید الانبیاء کی حیثیت رکھتا ہے اور جس قدر ان کا حلقہ تبلیغ زیادہ اسی قدر باقی انبیاء کے مقابلہ میں اللہ کے نزدیک ان کی توقیر و اجلال بھی زیادہ ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو وہ ہرگز نہ ہوتے اور جس طرح نبی کی رہبری کے بغیر خدا کی طرف متوجہ ہونا ہمارے لئے دشوار تھا اسی طرح توجہ ہو جانے اور معرفت حاصل کر چکنے کے بعد احکامِ خدا اور اس کی ذات کی طرف تقرب کے ذرائع و اسباب کا معلوم کرنا ہماری عقلوں کی رسائی سے بالاتر تھا۔ ان میں از خود یہ استعداد ہرگز نہیں کہ خدائی احکام و اجبات و محرمات خود سوچ کر پیدا کر سکیں۔

پس تمام مسلمانوں پر جناب رسالتاً کا احسانِ عظیم ہے کہ غلٹ کردہ کفر و شرک سے نجات دلا کر انہوں نے ہم کو توحید کی معرفت اور اس کی لذاتِ روحانیہ سے ہمکنار کیا اور قربِ خدا حاصل کرنے کے وہ زرین اصولِ تعلیم فرمائے جو رہتی دنیا تک نوعِ انسانی کے لئے مشعلِ راہ کی حیثیت رکھتے ہیں اگر انسان ان کے تعلیم کردہ اصول و فروع کو اپنا کر قربِ خداوندی کا جو یا جو تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ جناب رسالتاً کی معرفت حاصل کر کے ان کی محبت و اطاعت کو اپنا شعار قرار دے کیونکہ خالق کائنات کے بعد یہ عین کائنات ہیں۔ اس کی ذات نے کچھ خلعت وجود سے آراستہ کیا اور ان کی ذات سے اس کی معرفت اور قرب کا درس ملا۔ بلکہ خالق کو اگر اس ذاتِ مقدسہ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو کائنات نعمت وجود سے ہم آغوش نہ ہوتی۔ اسی بناء پر تو حضور کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک کہ مجھے اپنی جان و مال و اولاد سے محبوب ترین نہ قرار دے۔ پس انسان ہزاروں اعمالِ صالحہ بجالائے لیکن جب تک اس عینِ انسانیت سے قلبی محبت نہ رکھتا ہو اور اس کی اطاعت کو فرض نہ سمجھتا ہو اس کے تمام اعمال اکارت جانے کے قابل ہیں اور اسی طرح ان کی محبت و اطاعت کے ساتھ ان کی عزتِ طاہرہ جو ان کی صحیح قائم مقام ہے ان کی معرفت اور محبت و اطاعت بھی ویسے ہی فرض عین ہے۔ ورنہ رسالتاً کی خوشنودی قطعاً حاصل ہو نہیں سکتی کیونکہ ان کے بعد ان کی صحیح تعلیمات کے امت تک پہنچانے کے یہی ذمہ دار ہیں اور قرآنی احکام ان ہی کی بدولت ہم تک پہنچے ہیں۔ پس قربِ خدا، رسالتاً کے قرب پر موقوف ہے کیونکہ حضور کی اطاعت ہی محبت پر درگاہِ کا زینہ ہے۔ اور قربِ رسالتاً ان کے قرب پر موقوف ہے پس تمام اعمالِ صالحہ کی مقبولیت اور خدا و رسول کی خوشنودی انہی کی اطاعت و معرفت پر منحصر ہے۔

چنانچہ مقدمہ تفسیرِ مرآۃ الانوار میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسالتاً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی۔

یا رسول اللہ! اکل من قال لا إله إلا الله حضور فرمائیے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے وہ مومن ہے؟ آپ

مومن؟ قال عداوتنا تلحق باليهود والنصارى
انکم لاتدخلون الجنة حتی تقاتلونی وکذب من
نعم انه یحبنی ویبغض هذا یعنی علیاً علیہ السلام
نے فرمایا کہ ہماری عداوت یہود و نصاریٰ کے ساتھ ملحق کر دی ہے
تحقیق تم لوگ ہرگز جنت میں داخل نہ ہو گے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو گے
اور جو شخص علی سے بغض رکھتا ہو اور میری محبت کا دعویٰ کرتا ہو وہ جہل ہے
پس اس روایت سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور جنت میں جانے کی کر زور رکھنا فضول ہے۔ جب تک محبت
رسولؐ نہ ہو اور محبت رسولؐ کا دعویٰ غلط اور بے بنیاد ہے جب تک محبت علیؑ نہ ہو گویا رضائے خالق و دخول جنت اور محبت رسولؐ
کا مدار و محور علیؑ ہے۔

۲۱) مسند احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ جب یہ آیت قُلْ لَا اسْتِغْنٰی عَنْکُمْ عَلٰی اَنْ تَقُولُوْا اَلَمْ یَرْزُقْکُمْ بِالْحَمْدِ ذٰلَکَ فِی الْقُرْآنِ نَزَلَ
ہوئی تو بروایت ابن عباسؓ لوگوں نے حضورؐ سے دریافت کیا کہ کون لوگ آپ کے قرابت دار مراد ہیں جن کی موت فرض کی گئی
ہے تو آپ نے فرمایا علیؑ و فاطمہؑ اور ان کے فرزند۔ دلائل الصدق میں نیاح المودت۔ صواعق محرقة اور درمنثور وغیرہ متعدد کتابوں
سے اس روایت کو مختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے مفصل سب یہی ہے کہ اس آیت وافی ہدایہ میں جن لوگوں کی موت فرض کی
گئی ہے وہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب اور جناب بقول معظمہ حضرت فاطمہ الزہراؑ اور ان کی اولاد طاہرین میں شامل
مقدمہ تفسیر کبیر امام رازی سے بھی اسی طرح منقول ہے گویا جناب رسالتؐ کی تعلیمات کا اجر ہے مودت اہل رسولؐ و حبیب
مودت اہل بیت نہ ہرگز۔ تعلیم قرآن پر عمل کرنا ہی تصرف غاصبانہ ہوگا اور حرام ہوگا جس طرح کہ عام کسی اجیر کی اجرت ادا کیجے
بغیر اس چیز کا استعمال ناجائز و حرام ہوتا ہے جس سے اس اجرت کا تعلق ہو۔

۲۲) جامع الاخبار (فصل الموت) میں حضرت رسالتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اہل محمدؐ
پر مرنے والے اور بغض اہل محمدؐ پر مرنے والے لوگوں کے متعلق ارشادات ذیل منقول ہیں۔

معرفت امام

۱) وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ اِلِیِّ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُسْلِمًا
۲) اَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ اِلِیِّ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُوْرًا
۳) اَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ اِلِیِّ مُحَمَّدٍ مَاتَ تَابًا
۴) اَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ اِلِیِّ مُحَمَّدٍ مَاتَ
مُؤْمِنًا مُسْتَكْمِلًا اِلِیَّ یَاتِ
۵) اَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ اِلِیِّ مُحَمَّدٍ بَشَرًا
مَلَکُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ مُتَّوْرًا وَنَکِیْرًا
۶) اَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ اِلِیِّ مُحَمَّدٍ فَتَمَّ لَهُ فِی
قَبْرِهٖ بَابَانِ اِلِیَّ الْجَنَّةِ
جو اہل محمدؐ کی محبت پر مرنے والے۔ وہ شہید مرنے والے۔
آگاہ ہو! جو بھی اہل محمدؐ کی محبت پر مرے وہ مغفور ہو کر مرنے والے۔
آگاہ ہو! جو بھی اہل محمدؐ کی محبت پر مرے وہ تائب ہو کر مرنے والے۔
آگاہ ہو! جو بھی اہل محمدؐ کی محبت پر مرے وہ مومن کامل الایمان ہو کر
مرنے والے۔
آگاہ ہو! جو بھی اہل محمدؐ کی محبت لے کر مرے اسے ملک الموت اور
اس کے بعد مکر و نکیر میں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔
آگاہ ہو! جو بھی اہل محمدؐ کی محبت پر مرنے والے اس کے لئے قبر میں دو
دروازے جنت کی طرف کھول دیئے جاتے ہیں۔

۸، اَلَا وَمَنْ ثَمَاتٍ عَلَى حُبِّ اِلٰی مُحَمَّدٍ جَعَلَ
اَللّٰهُ قَابًا مِّنْ اَمَارٍ مَّلَئِكَهَ الرَّحْمٰنِ

۹، اَلَا وَمَنْ ثَمَاتٍ عَلَى حُبِّ اِلٰی مُحَمَّدٍ مَاتَ عَلَى
الشَّيْئَةِ وَالْجَمَاعَةِ

۱۰، اَلَا وَمَنْ ثَمَاتٍ عَلَى بُغْضِ اِلٰی مُحَمَّدٍ حَيًّا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اَلَيْسَ مِنْ
رَّحْمَةِ اللّٰهِ

۱۱، اَلَا وَمَنْ ثَمَاتٍ عَلَى بُغْضِ اِلٰی مُحَمَّدٍ ثَمَاتٌ كَافِرًا
۱۲، اَلَا وَمَنْ ثَمَاتٍ عَلَى بُغْضِ اِلٰی مُحَمَّدٍ لَمْ يَشْرَ رَاحَةً
اَلْجَنَّةِ

آگاہ ہوا کہ جو بھی آل محمد کی محبت پر مرے اللہ اس کی قبر کو رحمت
کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔

آگاہ ہوا کہ جو شخص آل محمد کی محبت سے کمر مارتا ہے وہ سنت و عبادت
پر ہو کر مرتا ہے۔

آگاہ ہوا کہ جو شخص آل محمد سے بغض رکھ کر مرتا ہے تو قیامت کے
روز جب حضور ہو گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہو گا کہ یہ خدا کی
رحمت سے ناامید ہے۔

آگاہ ہوا کہ جو آل محمد کی دشمنی پر مرتا ہے وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔
آگاہ ہوا کہ جو شخص آل محمد کے بغض پر مرجائے وہ جنت کی
بوند نہ سونگے گا۔

جناب رسالت کی یہ فرمائشات تفسیر کثافت سے بھی منقول ہیں اسی بناء پر حضرت صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں
کہ ہم اہل بیت سے عداوت رکھنے والے کیلئے نماز، روزہ وغیرہ یا چوری، زنا وغیرہ کرنا یکساں ہے کیونکہ لامحالہ اس کی بازگشت
تو دوزخ ہے ہی۔

۱۳، جامع الاخبار میں (مفضل معرفت اکبر کے بیان میں) جناب سلمان پاک سے ایک طویل روایت میں منقول ہے کہ میں ایک
دفعہ جناب رسالت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا: سلمان! تحقیق! خداوند کریم نے کوئی
رسول دینی مبعوث نہیں فرمایا، مگر یہ کہ اس کیلئے بارہ نقیب بھی بھیجے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! میں یہ بات دو لوگوں کو
(قورات، انجیل) والوں کی طرف سے جانتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا: کہ تو میرے نقباء کو جانتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ
واللہ کا رسول ہوتے جاتا ہے تو آپ نے فرمایا: اے سلمان! خدا نے مجھے اپنے برگزیدہ نور سے خلق فرمایا اور مجھے اپنی اطاعت
کی دعوت دی تو میں نے قبول کر لی پھر اس اللہ نے علی الترتیب اسی میرے نور سے علی فاطمہ و حسن و حسین کے انوار کو خلق
فرمایا اور ان کو اپنی اطاعت کی دعوت دی اور ان سب نے قبول کی۔ پھر اس نے اپنے اسماء سے ہمارے پانچ نام مقرر فرمائے پس
اللہ محمود ہے اور میں محمد ہوں۔ خدا علی ہے اور یہ علی ہے، اللہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ ہے، اللہ صاحب احسان ہے اور یہ
حسن ہے اور خدا حسن ہے اور یہ حسین ہے پھر حسین کے نور سے نو اماموں کے انوار خلق فرمائے اور ان کو اپنی اطاعت
کی دعوت دی، ان سب نے قبول کی اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا۔ جب نہ آسمان خلق ہوا تھا اور نہ زمین بھائی گئی تھی۔
اور نہ ہوا نہ ملک نہ بشر کی تخلیق ہوئی تھی۔

ہم عالم انوار میں اس کی تسبیح کرتے تھے اور اس کے ارشادات کی اطاعت کرتے تھے۔ میں نے عرض کی۔ میرا مان باپ

آپ پر نفا ہو۔ یا رسول اللہ! جو شخص کما حقہ ان کی معرفت رکھتا ہو اس کا کیا مرتبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اے سلیمان! جو شخص ان کی معرفت رکھے جس طرح حق معرفت ہے اور ان کی موالات رکھتے ہوئے ان کی اطاعت کرے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کرے وہ ہم میں سے ہوگا۔ اور جس مقام پر ہوں گے وہ اسی مقام پر ہوگا۔ جہاں ہماری سکونت ہوگی اس کی بھی وہاں سکونت ہوگی۔ میں نے عرض کی کہ ان کے اسماء و انساب کی معرفت کے بغیر انسان مومن بن سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: نہیں۔ اے سلمان! میں نے عرض کی کہ میں ان کو کس طرح پہچانوں؟ آپ نے فرمایا: حسین تک تو پہچان چکا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: پھر اس کے بعد سید العابدین علی بن الحسین پھر اس کا فرزند محمد بن علی بن علم الاولین و آخرین، پھر جعفر بن محمد اللہ کی سچی زبان، پھر موسیٰ بن جعفر جو اللہ کی راہ میں غصہ کو ضبط کرنے والا ہوگا۔ پھر علی بن موسیٰ الرضا، پھر محمد بن علی المختار، پھر علی بن محمد الہادی پھر حسن بن علی پھر حسن کا فرزند القائم عج

سلمان کہتا ہے کہ میں نے رد کر عرض کی یا رسول اللہ! کیا مجھے ان کے زمانے تک مہلت دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اس آیت کو پڑھو: **فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ مَا كَانُوا وَعَدُ اللَّهِ مَفْعُولًا**۔ **ثُمَّ سَاءَ ذُنَاكَ لَكُمْ وَكَرِهْتُمْ عَلَيْهِمْ وَآمَدُوا نَاكِرًا بِأَمْوَالِ دِينِهِمْ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيسًا**۔ سلمان بیان کرتا ہے کہ یہ (سن کر) میرا اشتیاق اور گریہ زیادہ ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا یہ آپ کی طرف سے عہد ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں میری طرف سے بھی اور علی و فاطمہ و حسن و حسین و باقی نو مسلمہ و آلہ جو حسین کی نسل سے ہونے والے ہیں۔ سب کی طرف سے، تیرے ساتھ اور ہر اس شخص کے ساتھ جو ہم میں سے اور ہماری محبت کی وجہ سے ظلم کا شکار ہے اور ایمان خالص رکھتا ہے، عہد ہے۔

ہاں خدا کی قسم اے سلمان! ابلیس اور اس کے سب لشکر اور تمام خالص کافر حاضر کئے جائیں گے اور ان سے انتقام و بدلہ لیا جائے گا اور خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کی مجیدہ کی تادیل ہم ہی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے۔

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنَمُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرْحَاهُمْ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَجَبُودَ هَمَانَ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ

ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیئے گئے اور ان کو امام خلق اور ان کو زمین کا وارث قرار دیں اور ان کو زمین میں پوری قدرت دیں اور فرعون و ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ انجام دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔

سلمان کہتا ہے کہ میں ہر کار و عالم کی خدمت سے اٹھ کھڑا ہوا اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب پردہ مہنیں کہ موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے۔

اے اس آیت سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ مومنین کو حضرت حجت کے زمانے میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اسی لئے حضرت سلمان نے عرض کی کہ کیا آپ کا عہد ہے کہ مجھے بھی اس حق کے دور میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے بھی اور ہر غلص مومن کو اٹھایا جائیگا ہمارا عہد ہے۔

(۵) محاسن برقی سے منقول ہے کہ حضرت رساتماک نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو۔ مجھے قسم ہے! اس ذات کی جس کے ید قدرت میں میری جان ہے ہمارے حق کی معرفت کے سوا کسی انسان کیلئے کوئی عمل فائدہ مند نہیں ہے۔
(۶) مقدمہ تفسیر میں حضرت باقر سے منقول ہے کہ ہم اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ انسان کا کوئی عمل جاری معرفت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔

(۷) نیز سلمان سے مروی ہے کہ جناب رساتماک نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم بروز احد حضرت حمزہ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو جبریل کا نزول ہوا اور کہا اے محمد! خدا بعد درود و سلام کے فرماتا ہے کہ میں نے نماز فرض کی ہے لیکن پہلے سے ساقط کی ہے اور میں نے روزہ واجب کیا ہے لیکن بیمار سے اور مسافر سے معاف ہے۔ اسی طرح حج واجب کی ہے لیکن زاد و راحلہ نہ رکھنے والے پر معاف ہے زکوٰۃ واجب ہے لیکن جس کا نصاب پورا نہ ہو اس سے یہ فریضہ اٹھا لیا گیا ہے اور حبیب علیؑ ایسا فریضہ ہے کہ اس میں کسی کو کوئی رخصت نہیں ہے۔

(۸) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب انسان میدانِ محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لئے کھڑا ہوگا تو اس سے سب سے پہلے واجب نماز، زکوٰۃ مفروضہ، روزہ حج واجب اور ہماری ولایت کا سوال ہوگا اگر ہماری ولایت کا قائل ہوگا تو نماز روزہ، زکوٰۃ درج وغیرہ جملہ عبادات اس کی قبول ہوں گی اور ہماری ولایت کا قائل نہ ہو تو اس کے دیگر اعمال ہرگز قابل قبول قرار نہ دیئے جائیں گے۔

(۹) عیون اخبار الرضا سے جناب رساتماک سے منقول ہے کہ انسان سے پہلے پہل ہماری اہلیت کی محبت کب متعلق سوال ہوگا
(۱۰) مجلس شیخ سے مروی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رساتماک نے فرمایا: اللہ کے سامنے انسان سے چار چیزوں کے متعلق سوال ہوگا: ۱۔ عمر کے متعلق کہ اس کو کس کام میں فنا کیا؟ ۲۔ جسم کے متعلق کہ اس کو کہاں کہنہ کیا؟ ۳۔ مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا اور کہاں صرف کیا؟ ۴۔ ہم اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا۔ ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا۔ یا رسول اللہ آپ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ آپ نے علیؑ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس کی محبت
(۱۱) امامی سید سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے آکر حضرت رساتماک کی خدمت اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ جنت کی بھی کوئی قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! اعرابی نے عرض کی کہ حضورؐ فرمائیے کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کلمہ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کا اخلاص سے پڑھنا، اس نے عرض کی کہ حضورؐ! اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اس چیز کے جس کے ساتھ میں مسبوث ہوا ہوں اور محبت اہل بیت کے ساتھ

لے نماز کے ساقط ہونے سے مراد اس کے بعض واجبات ساقط یعنی تکلیف حسب طاقت کر دی۔ قیام سے عاجز تو قیام ساقط ہے پس بیٹھ کر پڑھے اور اگر عاجز ہے تو سوکر پڑھے یا کہ بیدار نماز زیادہ ہو کہ پشش و بواس نہ رہیں پس زمانہ بے ہوشی میں نماز اصلاً ساقط ہے۔ منہ ملے لیکن بیماری یا سفر ختم ہو جانے کے بعد قصداً واجب ہوتی ہے۔ مسئلہ کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔ (منہ)

اس نے عرض کی۔ حضور! محبت اہل بیت بھی اس کے حقوق میں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے حقوق میں سے بڑی چیز تو اہل بیت ہی کی محبت ہے۔

۱۲۔ حضرت صادق کمال عمر سے منقول ہے کہ ہر چیز کی بنیاد ہر کرتی ہے اور اسلام کی بنیاد محبت اہل بیت ہے۔

۱۳۔ حضرت باقر العلوم سے مروی ہے اسلام کی بنائے کے پانچ ستون ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور محبت اہل بیت۔

۱۴۔ عن معانی الاخبار عن ابن عباس عن النبی
ایھا الناس من اختار منکم علی علیاً امّاً فقد
اختار علی نبیاً ومن اختار علی نبیاً فقد اختار
علی اللہ عز وجل رباً

معانی الاخبار سے منقول ہے کہ ابن عباس نے جناب رسالت سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا: لوگو! جس نے علی کو چھوڑ کر کسی اور کو امام بنایا تو گویا اس نے میری نبوت سے اعراض کر کے کسی اور نبی کو مانا اور جس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور نبی کو مانا تو گویا اس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور رب کو مان لیا۔

مقصود روایت کا یہ ہے کہ حضرت علی کی امامت کا انکار ایسا ہے جیسے منکر نبوت و منکر توحید

۱۵۔ عن عقائد الصدوق قال النبی من ظلم
علیاً مقعدی هذا بعد وفاتی فکانہا جحد
بنوئی ونبوة الانبیاء من قبلی ومن تولی ظالماً
فهو ظالم

عقائد صدوق میں جناب رسالت سے مروی ہے کہ جو شخص علی پر میری سند کے معاملہ میں ظلم کرے (میرے بعد اس سے میرا منبر غضب کرے) تو گویا اس نے میری اور مجھ سے سابقہ انبیاء کی نبوت کا انکار کیا اور جو ظالم سے دوستی رکھتے وہ بھی ظالم ہے۔

۱۶۔ قال یا علی انت والائمة من ولدك
حجج الله على خلقه واعلامه في بيته فمن
انكرا واحدا منهم فقد انكرني ومن عصي واحدا
منهم فقد عصاني ومن اطاعك فقد اطاعني الخبر

حضور نے فرمایا۔ یا علی تو اور تیری اولاد سے ہونے والے ائمہ مخلوق پر اللہ کے خلیفے اور زمین پر اس کے اعلام ہیں۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا۔ اس نے گویا میرا انکار کیا اور جس نے ان میں سے کسی ایک کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور جس نے تمہاری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔

آپ نے فرمایا: اے علی تو تیری ولایت کے انکار کے ساتھ مشور ہوگا وہ بت پرست اور صنم پرست مشور ہوگا۔

اور تفسیر امام حسن عسکریؑ میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جناب محمد مصطفیٰ کی رسالت کے اتار سے اور محمد رسول اللہ کہنے سے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک علیؑ کے وصی، خلیفہ اور

خیر امت ہونے کا اعتراف نہ کرے اور فرمایا اسلام کی تکمیل حضرت علیؑ علیہ السلام کے اقرار ولایت سے ہی ہے اور امامت علیؑ کے انکار کے

۱۷۔ قال یا علی ما من عبد لقی الله وهو جاحد
ولایتك الا لقی الله بعبادة صنم او وثن
۱۸۔ وفي تفسیر الامام انه لا یكون مسلماً من
قال ان محمداً رسول الله فاعترف به ولم
يعترف علیاً وصیه وخليفته وخیراً به
وقال ان تمام الاسلام باعتراف ولایة علی
علیه السلام ولا ینفع الا قسراً بالنبوة

ساتھ نبوت کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس طرح کہ نبوت کے منکر
توحید کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

مہر کیف توحید اور نبوت کے اقرار سے اسلام نہیں آ سکتا جب تک حضرت امیر المومنینؑ کی امامت و ولایت کا اقرار

نہ ہو۔

حضرت امیر المومنینؑ سے منقول ہے کہ جس نے میری ولایت کا اقرار
نہ کیا اس کو جناب رسالتؐ کی نبوت کا اقرار کوئی فائدہ نہ دے گا
آگاہ ہو! یہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ کیونکہ نبیؐ رسول
اور امام خلق ہے اور علیؑ اس کے بعد امام خلق اور وصی نبیؐ ہے پس
جو شخص پوری طرح میری معرفت حاصل کرے وہ سیدے دین ہے
جس طرح خدا فرماتا ہے وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ پھر سلسلہ کلام کو جاری
رکھتے ہوئے فرمایا۔ میں اور حضرت محمد مصطفیٰؐ اللہ کے نور سے ایک ہی
نور تھے تو پھر اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں منقسم ہونے کا حکم
دیا اور ایک حصہ سے حضرت محمد مصطفیٰؐ کو بنایا اور دوسرا حصہ علیؑ بنا
یا (اسی حدیث میں ہے) کہ سرکار رسالتؐ نے فرمایا کہ علیؑ مجھ سے ہے
اور میں علیؑ سے ہوں۔ میری طرف سے علیؑ ہی پہنچا سکتا ہے پھر
کلام طویل کے بعد فرمایا۔ اے سلمان اور اے جذب! میں محمد ہوں
اور محمد میں ہوں، میں محمد سے اور محمد مجھ سے ہے پھر آپؐ نے ارشاد
فرمایا۔ اے سلمان اور اے جذب! میں گزشتہ اور آئندہ کے ہر مومن
مرد و عورت کا امیر ہوں کلام کو جاری رکھتے ہوئے پھر آپؐ نے فرمایا
اے سلمان اور اے جذب! کہ اللہ کے اذن سے میں مارتا اور جلاتا ہوں
میں تمہاری دلوں کی پوشیدہ گہریوں کو جاننا ہوں اور میری اولاد سے آئندہ
جب چاہیں تو یہ باتیں جان اور کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ ہم سب
کے سب ایک ہیں۔ ہمارا پہلا محمدؐ اور آخری محمدؐ اور درمیان میں محمدؐ

مع جحد امامۃ علیؑ کما لا ینفع الاقرار
بالتوحید من جحد النبوة۔

۱۹) عن امیر المومنینؑ من لم یقرب بولایتی لم
ینفعه الاقرار بنبوة محمدؐ الا انهما مقرونان
وذلك ان النبیؐ مرسل وهو امام الخلق
وعلیؑ من بعد الامام الخلق ووصی محمدؐ
فمن استكمل معرفتی فهو علیؑ الدین القیم
كما قال الله تعالى وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وثم
قال بعد کلامی کنت انا ومحمدؐ نوراً واحداً
من نور الله فامر الله ذالک النور ان ینشق
فقال للنصف کن محمدؐ او قال للنصف کن
علیاً ومنهما قال رسول اللهؐ عَلِیٌّ مَعِیْ وَاَنَا
مِنْ عَلِیٍّ۔ ولا یرد علیؑ الا علیؑ۔ ثم قال
بعد کلام طویل یا سلمان ویا جذب۔ اَنَا
مُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدٌ اَنَا وَاَنَا مِنْ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٌ مِنْیْ۔ ثُمَّ
قال بعد کلام یا سلمان ویا جذب انا امیر
کل مؤمن ومومنة من مضمی ومن بقی
وقال ایضا بعد کلام یا سلمان ویا جذب انا
احیی وامیت باذن ربی وانا عالمر بضمائر
قلوبکم والائمة من اولادی یعلمون و
یفعلون هذا اذا احبوا واما اذا و۔ لانا کلنا واحد

اے انسان کی حقیقی زندگی ایمان اور حقیقی موت کفر ہے اور حضرت علیؑ کی محبت ایمان اور ان کا بغض کفر ہے۔ پس حضرت علیؑ انسان
کے لئے حقیقی موت و حیات کا موجب ہیں (منہج)

اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کنا محمد فلا تفرقوا بیننا و نحن اذا شئنا شاء الله و اذا کرهنا کره الله الولی کل الولی لمن انکر فضلنا و خصوصیتنا و ما اعطانا الله ربنا ان من انکر شیئا مما اعطانا الله فقد انکر قدسہ الله و مشیتہ۔

۲۶) مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً
۲۷) عَنِ الْاَبَا قَرِظٍ رَضِيَ اِيْمَانُ وَ بَغْضُنَا كُفْرُ وُفَاقِ
۲۸) جَامِعِ الْاَخْبَاءِ (بَابُ الْوَادِعِ) مَرَعَى فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ قَبْرِ مَعْدٍ فَرَأَى رَجُلًا تَأْتِي بِصَلَةٍ فَقَالَ يَا امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْتَ رَجُلًا احْسَنَ صَلَاةً مِنْ هَذَا فَقَالَ امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا قَبْرِ فَوَاللَّهِ لِرَجُلٍ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وِلَايَتِنَا اَهْلُ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْفِ سَنَةِ وَلَوْ اَنْ عَبْدِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِ سَنَةِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يَعْرِفَ وِلَايَتَنَا وَلَوْ اَنْ عَبْدِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِ سَنَةِ وَجَاءَ بِعَمَلِ اثْنَيْنِ وَ سَعَيْنِ نَبِيًّا مَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يَعْرِفَ وِلَايَتَنَا اَهْلُ الْبَيْتِ وَ اِلَّا اَكْبَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْعَرِيهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

اور ہم سب محمد ہیں۔ پس ہمارے درمیان تفریق نہ ڈالو اور جب ہم چاہتے ہیں تو اللہ بھی چاہتا ہے اور جب ہم ایک چیز کو نہ چاہیں تو اسے اللہ بھی نہیں چاہتا۔

----- مکمل دلی ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی عطا کردہ ہماری فضیلت اور خصوصیت کا انکار کریں، تحقیق جن لوگوں نے ہماری کسی خدائی عطا کردہ فضیلت کا انکار کیا گویا اس نے اللہ کی قدرت و مشیت کا انکار کیا۔

جو شخص امام زمان کی معرفت حاصل کئے بغیر مر جائے پس اس کی موت جاہلیت کفر کی موت ہے (حدیث مشہور بین الفریقین ہے)
حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے کہ ہماری محبت ایمان اور ہمارا بغض کفر و نفاق ہے کتاب جامع الاخبار کے نوادر میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام قبر کو ساتھ لئے مسجد کو نہ عبور فرما رہے تھے کہ قبر نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا پس عرض کی مولا! اس شخص سے بہتر نماز پڑھتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا۔ اے قبر۔ خدا کی قسم۔ ہم اہلبیت کی ولایت پر یقین رکھنے والا شخص ہزار برس کی عبادت سے بہتر ہے اگر کوئی انسان ہزار برس خدا کی عبادت کرے جب تک ہماری ولایت کی معرفت نہ رکھے گا خدا اس کی کوئی عبادت قبول نہ فرمائے گا اگر کوئی انسان ہزار سال اللہ کی عبادت کرے اور بہتر نبیوں کے برابر اعمال کر کے لائے۔ خدا قبول نہ فرمائے گا جب تک کہ ہماری اہلبیت کی ولایت کا اتنا نہ کرے۔
اگر ایسا نہ ہو تو خدا اس کو لئے منہ جہنم میں ڈالے گا۔

بہر کیف اس مضمون کی احادیث کتب امامیہ میں تو اتر سے منقول ہیں۔ اس مقام پر جس قدر ذکر کی جا چکی ہیں۔ جلا ایمانی کے لئے کافی ہیں۔ انھیں کے پیش نظر بعض کا صرف ترجمہ ہی ذکر کر دیا ہے۔ اور ابن میں سے اکثر مقدمہ تفسیر سے

سے اس پر اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے۔ (منہ)

مستقل ہیں۔ لہذا اختصاراً حوالہ کتاب کو عموماً ترک کر دیتے ہیں۔ (مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار)

اس قسم کی جملہ احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھترانِ مجید کے حقیقی محافظ و مبلغ اور اسلام کے مروج اور اس کی تعلیمات کے مدرس آلِ محمد ہی ہیں۔ لہذا ان کی محبت واجب ہے اور ان کی ولایت و امامت کے اقرار و معرفت کے بغیر کوئی عمل صالح، صالح نہیں کہا جاسکتا لہذا قابلِ قبول بھی نہیں ہو سکتا جس طرح کہ توحید کے بعد نبوت کے انکار سے کوئی عمل قابلِ قبول نہیں ہو سکتا۔

ان احادیث کی رو سے معلوم ہوا کہ امام خلق آلِ محمد سے غیر نہیں اور آلِ محمد امامت سے جدا نہیں۔

نکتہ: امامت و مودت میں تلازم

بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص معرفتِ امام کے بغیر مر جائے اس کی معرفت کفر و جہالت کی موت ہے۔ ایک طرف ہے و حب اہلبیت ہے تو ایمان ہے (دوسری طرف ہے معرفت امام ہے تو ایمان ہے) نتیجہ نکلا کہ جس کو حبِ اہل بیت حاصل ہے اسی کو ہی معرفتِ امام حاصل ہے چونکہ دونوں حدیثیں فریقین سے مروی ہیں تو اب ذرا ان دونوں کا تجزیہ کر کے دیکھیں۔

اگر فرض کر لیا جائے کہ امام اہلبیت سے نہیں (غیر اہل بیت کو عہدہ امامت دیا جائے) تو قطعاً دونوں حدیثیں صادق نہیں آسکتیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اہل بیت رکھتا ہو اور اس امام کا منکر ہو جو غیر اہل بیت ہے (تو حبِ اہل بیت والی حدیث کی رو سے وہ مومن کامل الا ایمان ہے اور اس کی موت ایمان کی موت ہے لیکن معرفتِ امام والی حدیث کی رو سے وہ غیر مومن ہے اور اس کی موت جہالت و کفر کی موت ہے

اسی طرح فرض کر دو ایک شخص اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اور اس امام کی امامت کا قائل ہے جو غیر اہل بیت سے ہے تو حبِ علی والی حدیث کی رو سے وہ کافر و منافق ہے اور معرفتِ امام والی حدیث کی رو سے وہ مومن ہے۔

پس اگر امامت کو اہل بیت سے جدا مانا جائے تو جناب رسالت اکبر کی ہر دو حدیثوں سے صرف ایک سچی ہوگی اور دوسری معاذ اللہ جھوٹی ہوگی اور جناب رسالت اکبر کی زبان وحی ترجمان کی کوئی فرمائش غلط نہیں ہو سکتی تو ماننا پڑے گا کہ حدیثیں دونوں صحیح اور صادق ہیں اور جن کی محبت واجب ہے وہی امامت کے اہل ہیں اور جو عہدہ امامت کے سزاوار ہیں۔ ان ہی کی محبت واجب ہے۔

جس طرح محبت و معرفت ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں کیونکہ محبت بغیر معرفت کے اور معرفت بغیر محبت کمال ہے۔ اس طرح امامت بغیر اہل بیت اور اہل بیت بلا امامت کا قول لغو اور بے سود ہے۔ پس جناب رسالت اکبر کی دونوں فرمائشیں درست ہیں اور امامت صرف اہل بیت ہی میں منحصر ہے۔

عدل و احباط و شفاعت

قال الله تعالى في كتابه العزيز
 مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ
 يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا
 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا
 وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ
 وَمَا اللَّهُ بِغَيْرِ ظُلْمٍ لِّلْعِبَادِ
 هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
 جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھے گا اس کی جزا پانچ گام
 جو شخص ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھے گا (اس کی سزا پانچ گام)
 جو شخص نیکی کرے اس کے لئے اس کا دس گنا ثواب ہے۔ اور جو شخص
 برائی کرے پس اس کو اس کا اس کے مثل ہی دیا جائے گا۔
 اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔
 خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔
 احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔

بہر کیف قرآن مجید میں اس مضمون کی آیات بہت زیادہ ہیں۔ تمام کو یک جا کرنے کی خاص ضرورت نہیں۔
 کتاب جامع الاخبار میں عدل کے بیان میں عباد بن صہیب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ حضرت امام موسیٰ
 کاظم علیہ السلام سے ہم کلام ہوا امام کا عالم شباب تھا۔ ابو حنیفہ نے امام کو یوں خطاب کیا کہ اے جوان! بتا گناہ کس سے
 سرزد ہوتے ہیں؟ آپ نے جواباً فرمایا اے بڑے! تین صورتوں سے خالی نہیں یا تو صرف اللہ کی طرف سے ہیں۔ یا
 صرف بندوں کی جانب سے ہیں۔ یا اللہ و بندے دونوں کی شرکت سے ہیں۔

۱۔ اگر پہلی صورت ہو یعنی خدا سے ہی صادر ہو تو بندہ بے قصور ہے۔ لہذا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔
 ۲۔ اگر تیسری صورت کہ دونوں فعل گناہ میں شریک ہوں تو دونو برابر کے مجرم ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ صاحب
 قوت و طاقت ہے اور یہ کمزور ہے، پس سزا صرف کمزور پر کیوں رکھی گئی؟ حالانکہ طاقتور کے لئے کمزور پر ظلم
 کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے گناہ کرنے میں برابر کا شریک اور سزا صرف کمزور پر؟

۳۔ باقی صرف ایک صورت رہ گئی ہے اور وہ یہ کہ بندہ خود مختار ہے اور نیکی و بدی کی جزا و سزا کا بھی خود مستحق و سزاوار
 پس ابو حنیفہ اٹھا اور امام عالی مقام کی پیشانی اقدس پر بوسہ دے کر کہنے لگا کہ واقعی آپ وارث رسول ہیں۔
 تمام علمائے امامیہ کا اتفاق ہے کہ خداوند کریم عادل ہے اور قطعاً اس سے ظلم صادر نہیں ہو سکتا کیونکہ ظلم فی
 نفسہ بقیع اور عیب ہے اور خدا مجملہ عیب و نقائص سے پاک و منزہ ہے نیز انسان سیم الطبع اگر اپنے دھیان
 کی طرف دھیان کرے تو اس کو صاف طور پر معلوم ہوگا کہ وہ جو کام کرتا ہے اپنے ذاتی اختیار سے ہی کرتا ہے اس

میں اس کو کوئی چیز مجبور نہیں کر رہی ہوتی نہ نیکی میں نہ برائی میں۔ اگر خدا کسی آدمی کو نیکی پر اور کسی کو برائی پر مجبور کر دے اور پھر نیک کو انعام اور بُرے کو سزا کا سزاوار قرار دے تو اس قسم کا غیر منصفانہ رویہ تو عام انسانوں کے لئے بھی زیادہ نہیں چہ جائیکہ خالق کائنات یہ رویہ اختیار کرے۔

ہاں خداوند کریم نے انسان کو خیر و شر کی طاقت عطا کر دی ہے اس کے بعد انسان کو اپنے اختیار سے سب کچھ کرنا ہے خواہ اپنی طاقت کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرے یا بُرائی کے کاموں میں استعمال کرے۔ اس نے اپنے دین میں کوئی جبر و اکراہ روا نہیں رکھا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شریف کسی فقیر مسکین کو کچھ روپے بطور اعانت عطا کر دے تاکہ وہ بوری بچوں کے اخراجات و مصارف میں صرف کر کے آسودہ حال ہو جائے۔ فقیر کے پاس پیسہ آجانے کے بعد اس کو اختیار ہے کہ وہ پیسہ اپنے خانگی ضروریات پر خرچ کر کے اپنے فرائض منصبی سے عہدہ برا ہو جائے یا ادھر سے پیسہ وصول کر کے ادھر فضول خرچ کر کے ویسے کا دیا گھر آجائے۔ اب یہ شخص ہر دو صورتوں میں ہرگز مجبور نہیں ہے اگر بالفرض یہ شخص وہی پیسہ برائی پر خرچ کر دے تو اس پیسہ دینے والے شریف انسان کا قصور ہرگز قرار نہ دیا جائے گا اور یہ کہنا بالکل بے جا ہوگا کہ اس کے افعال بد کا موجب وہ شریف آدمی ہے اگر اس نے یہ امداد نہ کی ہوتی تو اس سے یہ فعل سرزد نہ ہوتا۔ جو لوگ خیر و شر کو اشد کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ عدل خداوندی کے قائل نہیں وہ قرآن مجید کی ان آیات

سے لوگوں کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن میں ہدایت و ضلالت کی نسبت خدا کی طرف ہے یا ختم و طبع کو خدا نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ ان چیزوں کے مفصل بیانات تو اپنے مناسب وقت پر آئیں گے۔ لیکن اس مقام پر بھی

اس شبہ کا ازالہ مختصر طور پر کر دینا ضروری ہے خداوند عالم جو محسن و خالق کائنات ہے اس نے اپنے فضل عظیم سے اشیاء کو خلق فرما کر ان میں علیت و معلولیت اور سببیت اور مسببیت تفویض فرمادی۔ انسان کو اعضاء عطا فرمائے اور ان کو افعال

کا سبب قرار دیا۔ پاؤں کو چھپنے کی، ہاتھوں کو پکڑنے کی، آنکھوں کو دیکھنے کی۔ و علیٰ ہذا القیاس طاقتیں عطا فرمائیں اور دل عطا فرمایا۔ جس کو اچھائی یا برائی کی طرف میلان کی قوت عطا فرمائی تاکہ اس کے ایک طرف میلان کے بعد قوت ارادیہ سے بذریعہ

حرکات اعضاء کے افعال کا ظہور ہو۔ اب اعضاء افعال بد کی طرف بھی پل سکتے ہیں اور افعال حسنہ کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں لیکن یہ تابع ارادہ کے اور ارادہ بھی ہر دو طرف ہو سکتا ہے لیکن نفع و نقصان کے تصور کے تابع ہے اور تصور میں نفع

و نقصان کا امتیاز اور ان کا صحیح فیصلہ قوت عاقلہ پر موقوف ہے اگر قوت عاقلہ نہ عطا کرتا تو نفع و نقصان کا صحیح فیصلہ نہ ہو سکتا۔ لہذا میلان قلب اور اس کی قوت ارادیہ اور افعال صادرہ۔ سب کے سب قابل باز پرس نہ رہتے اور

جواز سزا کا قہر سرے سے ساقط ہو جاتا اور اگر قوتوں کو صرف ایک ہی رُخ عطا فرماتا اور دوسری طرف ان کا قطعاً رُخ ہی نہ ہوتا تو پھر بھی تکلیف ساقط تھی کیونکہ انسان اس صورت میں اسی ایک رُخ پر پلنے کے لئے مجبور محض

ہو جاتا۔ پس انسان کو اعضاء علیہ قوت عاقلہ اور قوت ارادیہ کا عطا فرمانا ذات احدیت کا عین فضل اور کمال

احسان ہے لیکن خدا کے بذریعہ انبیاء و کتب سماویہ عقل کو صحیح و فائدہ، جائز و ناجائز کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اپنے اختیار اور قوت ارادیہ کو صحیح اور جائز کی طرف موڑنا انسان کا فرض عین ہے۔

اب قرآن مجید میں ہدایت و ضلالت یا ختم طبع کا خدا کی طرف منسوب ہونا اس کا یہی مطلب ہے کہ اس نے تمام طاقتیں عطا کرنے کے بعد اس کو اختیار دے دیا ہے اور اس نے بذریعہ انبیاء و رسل خیر و شر کے رستے واضح فرادیئے ہیں۔ کوئی خیر کے رستے پر چلے تو اپنے اختیار سے اور شر کا رستہ پسند کرے تو اپنی مرضی سے فرماتا ہے **إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا**۔ قرآن میں ہر دو کا اللہ کی طرف منسوب ہونا اس لئے ہے کہ وہ ان تمام قوتوں اور قوت ارادیہ کا خالق ہے اگر اس نے یہ قوتیں نہ دی ہوتیں تو انسان سے یہ اعمال کیونکر سرزد ہوتے؟ لیکن اعتراض تو جب وارد ہوتا کہ اس نے صحیح راہنمائی نہ فرمائی ہوتی۔ پس خدا کی طرف نسبت اسی طرح ہے جس طرح سبب کی طرف نسبت دی جاتی ہے جیسا کہ مجازاً مثال گذشتہ میں فقیر کے افعال ناشائستہ کو پیسہ دینے والے شریف انسان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اس سے یہ کام کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ صرف اس کا محسن ہی ہے اور اس کے افعال ناشائستہ کا قطعاً ذمہ وار نہیں۔ پس خداوند کریم محسن ہے اور انسان کے افعال کی ذمہ دار قطعاً اس پر عائد نہیں ہوتی۔ اور انسان اپنے اختیار سے عمل کرنے کے بعد سزا و جزا کا مستحق بھی ہے اور یہی مقتضائے عدل ہے۔

انسان کے اوپر جس طرح خالق کے احسان عظیم اور فضل جہیم کا شکر ادا کرنا واجب ہے اسی طرح اس کے فرستادہ پیغمبروں کے حقوق سے عہدہ برآ ہونا بھی انسان پر واجب و لازم ہے۔ جنہوں نے ہماری صحیح راہنمائی اور مفید اصول سے آگاہ فرمایا۔ پس جس طرح خدا کا انکار اور اس کی نافرمانی موجب عتاب و عقاب ہے اسی طرح اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار اور ان کے حکم سے سرتابی، درحقیقت خدا کے اوامر و نواہی کی توہین اور اس کی اس نعمت عظمیٰ کی تحقیر کے مترادف ہونے کی حیثیت سے مستوجب عذاب ہے۔

اب اگر کوئی انسان اپنے مقام پر خلق خدا کا خادم ہو اور کسی کو بلاوجہ تکلیف نہ پہنچاتا ہو اور اس کے تمام اعضاء عقل کے کثروں میں ہوں لیکن معرفت خدا نہ رکھتا ہو تو اس کے تمام کارہائے حسنہ جزائے اخروی اور نعمات ابدیہ کے مستحق قرار نہیں دیئے جاسکتے۔ بلکہ اخروی لحاظ سے یہ سب اس وقت ثمر آور ہوں گے جب اللہ کی معرفت بھی ہوگی۔ نیز معرفت خدا کے بعد بھی اس کے اعمال موجب جزا تب ہوں گے جب اس کے تعلیم کردہ اصولوں کے ماتحت ادا کئے جائیں ورنہ اپنی ایسا کردہ عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔

چنانچہ تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے (حضرت آدمؑ کے سجدہ سے انکار کرنے کے بعد ابلیس نے کہا تھا کہ اے میرے اللہ! مجھے حضرت آدمؑ کے سجدہ سے معاف کر۔ ویسے میں تیری اس قدر عبادت کروں گا جو کسی ملک مقرب نے کی ہوگی اور نہ نبی مرسل اتنی عبادت کرے گا۔ پس ارشاد قدرت ہوا مجھے تیری

کرتے ہیں اُن کے جرم کا اثر نہایت محدود ہوتا ہے۔ لہذا وہ محدود سزا کے سزاوار گردانے جاتے ہیں۔ بخلاف اس کے جو لوگ باقی ہر طرح نیک ہوں اور قوم و وطن کے غیر خواہ بھی ہوں۔ لیکن حکومت کو تسلیم نہ کرتے ہوں۔ حکومت کے ضابطہ قانون پر عمل کرتے ہوں لیکن جن کو حکومت کے ضابطہ قانون کے نفاذ کے لئے مقرر کیا گیا ہو۔ ان سے دشمنی رکھتے ہوں ان کا حلقہ تخریب وسیع تر ہوگا۔ گویا ایسے لوگ ایک وقت میں حکومت کا تختہ الٹنے کے منتظر ہیں۔ پس ایسے لوگ گرفتاری اور ثبوت جرم کے بعد کسی مراعات کے مستحق نہ ہوں گے۔ ان کا کوئی عمل خیر، عمل خیر نہ شمار ہوگا۔ اور ان کے ضابطہ قانون کا احترام کرنا بے سود محض قرار دیا جائے گا۔ پس صرف یہ شخص سزا کا بلکہ ذیل سزا کا مستوجب ہوگا۔ تاکہ اس کی عبرت ناک سزا سے دوسروں کو نصیحت حاصل ہو۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی باقی خوبیاں کیوں نظر انداز کی گئیں؟ اس کا احترام قانون کیوں موجب انعام نہ ہوا۔ بلکہ صاحب ہر شے اس کی فرد جرم پر نگاہ کرنے کے بعد یہی کہے گا کہ اس کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے تھی اور یہی عین دانائی اور مقتضائے عدل ہے۔

پس بعینہ اسی طرح ایک انسان کتنا ہی صالح ہو۔ عبادت گزار ہو اور حکومت الہیہ کے ضابطہ قانون قرآن مجید کا احترام بھی کرتا ہو۔ اس کے قوانین کی خلاف ورزی حسب امکان نہ کرتا ہو اور بایں ہمہ نظام حکومت الہیہ کے حفظ و ضبط کے لئے جو حدائے فرمانروائین فرمائے اور جناب رسالت اکبر نے ضابطہ قوانین اسلامیہ (قرآن مجید) کی حفاظت و نفاذ و ترویج کے لئے جن پاک و معصوم ہستیوں کو بذریعہ حدیث متواتر (تقلید) و دیگر فرائین نبویہ امت کے لئے تاقیامت نافذ فرمایا اور بذریعہ حدیث غدیر متواتر بازو پکڑ کر لاکھوں کے اجتماع عظیم میں بلند کر کے دکھایا۔ اگر ان کو حکومت الہیہ کا صحیح فرمانروا نہ سمجھے اور ان کی حکومت کو قطعاً تسلیم نہ کرے تو وہ دیگر اخلاقی، بنی معاملات مجرمین کی بہ نسبت سنگین ترین مجرم ہے اور وہ بعد از گرفتاری و پیشی عدالت عالیہ الہیہ و ثبوت جرم، کسی اپنی نیکی کو بروئے کار لانے کا سزاوار نہ ہوگا اور نہ اس کی کوئی نیکی قرار دی جائے گی اور نہ اس کا احترام قرآن موجب اجر قرار پائے گا۔ بلکہ وہ صرف سزا کا اور ذیل سزا کا مستحق ہوگا اور اس کی سزا تمام اہل محشر کے لئے باعث عبرت ہوگی اور ہر اہل دل سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کے مجرم کے لئے مراعات کی امید رکھنا بھی خلاف عقل ہے اور ایسے شخص کی دوسری عام نیکیوں کو موجب اجر قرار دینا قطعاً معنی برائیات نہیں پس اس کی نیکیوں کا رائیگان قرار دینا اور اس کو سخت ترین سزا دینا عین عدل ہے اور ایسے مجرم کے جرم کو قابل معافی سمجھنا ظلم عظیم ہے۔

اسی بناء پر حضرت رسالت اکبر نے جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو قَسِيمُ النَّارِ وَالْجَنَّةِ فرمایا۔
حضرت امام شافعی کی طرف یہ اشعار منسوب ہیں۔

عَلَىٰ عِبْنَةِ جَنَّةٍ : اِمَامُ الْاِثَرِ وَالْجَنَّةِ
وَصِيَ الْمَصْطَفَىٰ حَقًّا : قَسِيمُ النَّارِ وَالْجَنَّةِ
علی کی محبت و دوزخ کی دھال ہے (علی جنوں اور انسانوں کا امام ہے)
محمد مصطفیٰ کا برحق وصی ہے۔ جنت و نار کا تقسیم کرنے والا ہے۔

اور صواعق محرقة اور دیگر کتب عامہ و خاصہ سے منقول ہے کہ حضرت رسالت اکبر نے فرمایا کہ کوئی شخص صراط سے نہ گزرنے پائے گا۔ جب تک علیؑ اس کو گزرنے کا اجازت نامہ نہ لکھ دیں۔

سابقہ مثال سے یہ واضح کر دیا جا چکا ہے کہ معصیت دو قسموں پر ہے ایک اصولی اور دوسری فروعی۔ اصل حکومت کی مخالفت اصولی معصیت ہے اور حکومت کی تسلیم کے بعد نظامی معاملات میں کوتاہی فروعی معصیت ہے۔ دوسری نوع معصیت کی سزا بہ نسبت پہلی نوع کے خفیف ہے۔ پہلی نوع کے مخالف کو معاف کرنا اور اس کو سزا نہ دینا خلاف عدل ہے۔ جب تک کہ وہ سابقہ نظریہ فاسدہ سے تائب ہو کر اپنی وفاداری کا عہد نہ کرے۔ لیکن دوسری نوع کے مخالف کو بعض مصالح کی بناء پر معاف کر دینا بعید از عقل نہیں۔

توحید، نبوت، امامت چونکہ اصولی اسلام میں سے ہیں۔ لہذا ان کی مخالفت و انکار اصولی معصیت میں داخل ہے اور ان تین اصولوں کے اقرار کے بعد اسلام کے فرائض و واجبات مثلاً نماز و روزہ وغیرہ میں کوتاہی فروعی معصیت ہے پس پہلی نوع قابل عفو قطعاً نہیں جب تک کہ تائب نہ ہو اور عاتقہ ایمان پر نہ ہو۔ لیکن اگر اصول کا انکار نہ ہو تو فروعی معصیت اگر خدا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔

پس اطاعت بھی ایک اصولی ہے اور دوسری فروعی۔ اگر انسان اصولی طور پر اطاعت گزار ہو یعنی توحید و نبوت و امامت کا قائل ہو لیکن فروعی اطاعت میں کچھ کوتاہی کرتا ہو تو اس کا جرم قابل عفو ہے وہ دائمی عذاب کا سزاوار نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ فروعی اطاعت کو ترک کرنے سے اس کی اصولی اطاعت کو عالی از جہاً و ذواب نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں اصولی اطاعت نہ ہوتے ہوئے فروعی ہمارا اطاعت کرتا مگر اسے ان میں سے ایک بھی قابل قبول نہیں اور ایسا شخص اکوت میں ابدی سزا کا مستحق ہوگا۔

کیونکہ فرع (شاخ) کے کٹنے سے اصل خشک نہیں ہو جایا کرتی لیکن اگر اصل کٹ جائے یا خشک ہو جائے تو فروعات کا خشک اور ضائع ہو جانا یقینی ہے چونکہ اقرار امامت جس کو اقرار نبوت و توحید لازم ہے اصل ہے تمام اعمال خیر کی اور انکار امامت جس کو انکار نبوت و توحید لازم ہے اصل ہے تمام اعمال بد کی۔ پس جس کے پاس پہلی اصل ہو اس کے لئے اس کے فروعات کا کٹ جانا یا خشک ہو جانا عذاب دائمی کا موجب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عذاب دائمی تو واجب ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہ ہو۔ اس کے نامہ اعمال میں دلالت و نبوت و توحید کی معرفت و اقرار کی ایسی نیکی موجود ہے جس کو نہ کوئی بد اعمالی فاسد کر سکتی ہے اور نہ اس تک ریاکاری یا ظاہر داری یا دیگر اغراض فاسدہ کی رسائی ہے کیونکہ اس کا تعلق محض باطن اعتقاد سے ہی ہے۔ پس نتیجہ یہی ہوگا کہ فروعی معصیت پر اس کو محدود

مزدیگر آخر حجت میں اس کو اصول نیکی کی بناء پر سچ دیا جائے گا اور پھر وہ ہمیشہ حجت ہی میں رہے گا۔
 اور جس شخص کے پاس دوسری اصل ہو یعنی انکار امامت تو اسے فروغ اس کے پاس یا صلہ ہوگی یا غیر صلہ اگر صلہ
 ہوں تو بے کار معنی ہیں کیونکہ اصل کے بغیر فرع بیکار ہوتی ہے اور حکومت کے دشمن کے لئے بزوری نیکیاں کتابیں جڑا نہیں
 ہوتیں اور اگر اس کے پاس فروغ بھی بد ہوں تو دگنا مجرم ہوگا۔ ہر دو صورت میں اس کے پاس ایسی چیز کوئی بھی
 نہیں جو اس کو عذاب دائمی سے نجات دلا سکے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ صرف اصولی معصیت کے ساتھ ہی عذاب
 عذاب ہوگا لیکن فروغی معصیت کی سزا کا بوجھ نہ ہوگا اور فروغی معصیت کی موجودگی میں دگنا عذاب ہوگا۔ عاقبہ اور
 نوشیروان سے تخفیف عذاب کا یہی معنی ہے۔

پس ان احادیث کا مطلب صاف واضح ہو گیا کہ آل محمد کے دشمن کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے اور اس کے لئے
 عذاب دائمی ہے اور اس کی موت کفر کی موت ہے۔ مزید وضاحت کے لئے چند احادیث اور نقل کرتا ہوں چنانچہ
 علامہ علی اعلیٰ الشہ مقامہ نے بعض کتب عامہ سے نقل فرمایا کہ جناب رسالتؐ نے ارشاد فرمایا:-

عقیق اللہ نے میرے بھائی علیؑ کو وہ فضائل عطا فرمائے جو شہر سے
 باہر ہیں جو شخص علیؑ کے فضائل میں سے کسی فضیلت کا ذکر اس کا
 اقرار کرتے ہوئے کرے تو اس کے لئے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے
 اور جو شخص اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت لکھے تو جب تک
 اس کی کتابت کے نشان باقی رہیں گے ملائکہ اس کے لئے استغفار کرتے
 رہیں گے اور جو شخص اس کے فضائل میں سے کوئی فضیلت سنے تو اس کے
 وہ گناہ خدا معاف کر دے گا جو اس نے کانوں سے کما لئے ہوں گے
 اور جو شخص علیؑ کے لئے فضائل پر نگاہ کرے اس کے خدا وہ
 گناہ معاف کرے گا جو اس نے آنکھوں سے کما لئے ہوں گے پھر فرمایا
 کہ علیؑ کو دیکھنا عبادت ہے اس کا ذکر عبادت ہے اور علیؑ کی
 ولایت اور اس کے دشمنوں سے بیزاری کے بغیر خدا کسی عبد کا
 ایمان قبول ہی نہیں کرتا۔

ان الله جعل لا غنى على فضائل لا تسمى
 كثرة فمن ذكر فضيلة من فضائله
 مقربا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه
 وما تأخر ومن كتب فضيلة من فضائله
 لم تنزل الملائكة تستغفر له ما بقى لتلك
 الكتابة ومن استمع فضيلة من
 فضائله غفر الله له الذنوب التي كتبها
 بالاستماع ومن نظر الى كتاب من
 فضائله غفر الله له الذنوب التي كتبها
 بالنظر ثم قال النظر الى علي عبادته و
 ذكره عبادته ولا يقبل الله ايمان عبد
 الا بولايته والبراءة من اعدائه

نیز علامہ نے بطریق مشہور ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ آدم کی خلقت اور نفع روح کے بعد ذاتِ احدیت

لے اور یہ بھی ثابت کر دیا گیا ہے کہ یہ چیز میں عدل ہے بلکہ اس کا خوض خلاف عدل ہے چنانچہ پوشہ مثال حکومت کی تعین سے منظر پر واضح ہے

کا حضرت آدم سے یوں ارشاد ہوا۔

وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْلَا عَبْدَانِ ارِيَا خَلْقَهَا
فِي دَارِ الدُّنْيَا مَا خَلَقْتُكَ قَالَ الْهَى فَيَكُونُ
مَعِيَ قَالَ نَعَمْ يَا أَدَمُ ارْأِ رَافِعَ رَأْسِكَ
وَانْظُرْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَاذَا مَكْتُوبٌ
عَلَى الْعَرْشِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَعَلَى مُقِيمِ الْحُجَّةِ
مَنْ عَرِفْتَ حَقِّي عَلَى ذُكَا وَطَابَ وَمَنْ
أَنْكَرَ حَقَّهُ لُعِنَ وَحَابٍ أَقْسَمْتُ بِعِزَّتِي
وَجَلَالِي أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ
أَطَاعَهُ وَأَنْ عَصَانِي وَأَقْسَمْتُ
بِعِزَّتِي أَنْ أَدْخُلَ النَّارَ مَنْ
عَصَانِي وَإِنْ أَطَاعَنِي -

وَنَقَلَ أَحَادِيثُ مِنْهَا قَالَ لَوْ اجْتَمَعَ
النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيٍّ لَمْ يَخْلُقْ
اللَّهُ النَّارَ وَقَالَ حُبُّ عَلِيٍّ مَسْنَةٌ
لَا يَضُرُّ مَعَهَا سَيِّئَةٌ وَبُغْضُ عَلِيٍّ
سَيِّئَةٌ لَا يَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ

وَقَالَ مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا قَبِلَ اللَّهُ
صَلَوَاتِهِ وَصِيَامَهُ وَاسْتَجَابَ دُعَائِهِ
أَلَا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا أَعْطَاهُ بِكُلِّ
عَرَبٍ فِي بَدَنِهِ مَدِينَةً فِي
الْجَنَّةِ أَلَا وَمَنْ أَحَبَّ آلَ مُحَمَّدٍ
أَمِنَ الْحِسَابَ وَالْمِيزَانَ وَالصَّوْطَ

(الحديث)

مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر دار دنیا میں مجھے دو بندوں کا
پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا حضرت آدم نے عرض
کی میرے اللہ کیا وہ دونوں حیرتی اولاد سے ہوں گے؟ فرمایا ہاں
اسے آدم سر کو بلند کر اور دیکھ پس آدم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تو
عرش پر بٹھکا ہوا پایا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت
محمد مصطفیٰ نبی رحمت ہیں اور حضرت علیؑ جنت کے
قائم کرنے والے ہیں پس جو علیؑ کے حق کا عارف ہوگا وہ پاک
پاکیزہ ہوگا اور جو اس کے حق کا منکر ہوگا وہ ملعون اور ناسر
ہوگا مجھے اپنے عہد جلال کی قسم کہ اس کے فرمانبردار کو جنت
میں داخل کروں گا نواہ میرا نافرمان ہی ہو اور مجھے اپنی عزت
کی قسم کہ اس کے نافرمان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ نواہ
میرا اطاعت گزار ہی ہو

علامہ نے متعدد اسوہ کتب عامہ سے نقل فرمائی ہیں مثلاً حضرت
نے فرمایا اگر تمام لوگ علیؑ کی محبت پر جمع ہو جاتے تو نہ جہنم کو پیدا
نہ کرتا۔ نیز حضورؐ نے فرمایا علیؑ کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی
گناہ نقصان دہ نہیں اور علیؑ سے بغض رکھنا ایسی برائی ہے جس
کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ مند نہیں۔

اور آپؐ نے فرمایا جو علیؑ سے محبت رکھے اس کی نماز
روزہ قیام خدا مقبول فرماتا ہے اور اس کی دعا کو مستجاب
کرتا ہے۔ آگاہ ہو جو بھی علیؑ سے محبت رکھے اس کے بدن
کی ہر رگ کے بدلہ میں خدا اس کو جنت کا ایک شہر عطا
کرے گا۔ آگاہ ہو جو آل محمدؐ سے محبت رکھے گا وہ حساب میزان
اور صراط کی منازل میں با امن ہوگا۔

اس قسم کی احادیث بکثرت وارد ہیں۔ جن میں سے بعض پہلے عزائمات کے تحت میں مذکور ہو چکی ہیں۔ میرے سابق بیان سے ان کا مطلب بھی صاف واضح ہے اور یہ عدل الہی کے عین مطابق ہے بلکہ اس کا خلاف عقل کے خلاف ہے کیونکہ دشمن علی کی نیکیوں اور عبادتوں کے مردود ہونے کی دود جہیں ہیں۔

(۱) جو علی کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے اور جو نبی کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ پس دشمن علی حسب حکومت الہیہ کا اصولی طور پر نافرمان ہے تو اس کی دوسری نیکیوں اور فروری عبادتوں کی کیا وقعت رہ سکتی ہے جس طرح کہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے۔

(۲) جس شخص کو خلیفہ رسول کی معرفت نہیں اس کو رسول کی معرفت نہیں اور جو رسول کی معرفت نہیں رکھتا وہ صحیح طور پر عارف خدا نہیں۔ پس ایسی صورت میں اس کی جملہ عبادات خدا و رسول و خلیفہ رسول کی ہدایت کے مطابق نہیں ہوں گی۔ بلکہ اس کا خود ساختہ طریقہ ہوگا اور سابق میں گزر چکا ہے کہ خدا صرف وہ عبادت منظور فرماتا ہے جو اس کے فرمان کے مطابق ہو اور ہرگز ایسی عبادت نہیں چاہتا جو عہد کی اپنی بنائی ہوئی ہو۔ اور خدا کی مرضی کے مطابق صرف وہی عبادت ہی ہو سکتی ہے۔ جس کا طریقہ ادائیگی۔ اس کا اپنا فرستادہ رسول ہی تعلیم فرمائے۔ یا اس کے بعد اس کا صحیح قائم مقام اس کی طرف رہنمائی فرمائے۔ پس جو شخص علی سے بغض رکھتا ہوگا۔ اس کی عبادت مرضی خدا کے خلاف ہوں گی۔ لہذا ان کا ناقابل قبول ہونا عین مطابق عقل اور موافق عدل ہے اور سابقہ اباحت میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ رسول کا صحیح جانشین سوائے علی اور اس کی اولاد معصومین کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔

پس حدیث کے اس حصہ کا مطلب واضح ہو گیا کہ بغض علی کے ساتھ کوئی عمل مفید نہیں۔ کیونکہ اصل کے کٹ جانے یا خشک ہو جانے کے بعد فروعات خود بخود خشک اور مردہ ہو جاتے ہیں۔ پس یہ درست ہے کہ اس کا ٹکڑا جہنم ہی ہے خواہ اپنی مرضی سے کتنی ہی عبادتیں کرتا رہے۔ اب رہا حدیث کا دوسرا حصہ کہ علی کے حب کے لئے جنت ضروری ہے۔ خواہ خدا کا فرمان ہی ہو۔ یا یہ کہ علی کی محبت کے ساتھ کوئی گناہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اس کا بھی مطلب ہے کہ علی کی محبت بتلاتی ہے کہ یہ رسول کا حب ہے۔ اور خدا کا بھی حب ہے۔ گویا علی کا عارف خدا و رسول کا عارف ضرور ہوا کرتا ہے پس اصولی طور پر تو اس کا قطعاً کوئی گناہ ہے ہی نہیں اور یہ اصولی نیکی اس کی قطعاً باطل ہو نہیں سکتی۔ اب اگر ایسے شخص سے گناہ سرزد ہوں گے تو وہ فرعی گناہ ہوں گے اور چونکہ فرج کی موت اصل کی موت کا موجب نہیں ہوتی لہذا صرف فرعی سزا کا مستحق ہوگا۔ پس اسی قدر جہنم میں جائے گا۔ جس قدر اس کے گناہ مقتضی ہوں گے اور اس کے بعد رہائی حاصل کر کے اصولی اطاعت کے ماتحت جنت میں داخل ہوگا۔ پس حدیث کا یہ جملہ کہ علی کی محبت کے ساتھ کوئی گناہ نقصان دہ نہیں۔ یعنی ابدی جہنم کا موجب نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ان فرعی معصیتوں کا بدلہ دنیا میں ہی دیدیا جائے

الحمد علی ما فضلانی به ارفعها الی اخی علی
بن ابی طالب ثم یرجع رضوان فیدلوا مالک
فیقول السلام علیک یا احمد فاقول السلام
علیک ایتھا الملک فما اقیح وجهک انکر
رؤیتک فیقول انا مالک حازن النار وهذا
مقالید الناس یبعث بها الیک رب العزة
فخذھا یا احمد فاقول قد قبلت ذلك من
ربی فله الحمد علی ما فضلنی به ارفعها
الی اخی علی بن ابی طالب علیہ السلام ثم
یرجع مالک فیقبل علی ومعه مقالید
الجنة ومقالید النار حتی یقف علی
جہنم وقد تطایر شجرھا وعلانیہا
واشتد حرھا وحل اخذ بنی امیاء فنقول
لجہنم عزیفی یا اهل فقد اطعنا نورا
لھما فیقول لھما علی قسری یا جہنم
خدی هذا وافرک هذا خدی هذا
عَدُوِّیْ وَاتْرَکْیَ هَذَا اَوَّلِی (الخبر)

کردوں گا۔ پھر رضوان واپس جائے گا اور مالک قریب اگر سلام
کہے گا اور اس کو جواب میں السلام علیک کہہ کر دریافت
کردوں گا کہ تیرا چہرہ کتنا قبیح اور تیرا منظر کس قدر بد نما ہے؟ تو وہ کہے
گا میں مالک نازن جہنم ہوں اور یہ کلید ہائے جہنم نہانے تیری
طرف بھیجی ہیں۔ یہ لے لو۔ پس میں کہوں گا کہ میں نے قبول کی
ہی۔ اور اشد کے اس فضل پر اس کی حمد
رہا ہوں۔ اور پھر وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام
کے حوالے کردوں گا۔ پھر مالک واپس چلا جائے گا۔ اور
علی کلید ہائے جنت و نار کو لے کر آگے بڑھے گا۔ جہنم کے
جہنم کے کنارے پر اگر کھڑا ہوگا۔ اس وقت جہنم کے شعلے
اٹھ رہے ہوں گے۔ اس کی آواز بلند ہوگی۔ اور گرمی تیز
ہوگی اور حضرت علیؑ کے ہاتھ میں اس کی مہار ہوگی۔ اور
وہ کہے گی۔ یا علیؑ آپ جلد گزر جائیں۔ کیونکہ آپ کا
نور میرے شعلوں کو بجھاتا ہے۔ پس حضرت علیؑ
فرمائیں گے صبر کر اے جہنم، اس کو لے لے اور اس کو چھوڑ دے
اس کو لے کیونکہ میرا دشمن ہے اور اس کو چھوڑ کیونکہ میرا
دوست ہے۔

پس اس حدیث کا صاف مطلب یہی ہے کہ جنت و نار کا معیار استحقاق حسب علیؑ اور بغض علیؑ ہی ہے چونکہ
عجب علیؑ، خداوند کریم کا اصول معرفت میں اطاعت گزار ہے۔ لہذا وہ جہنم کی سزا کا مستحق نہیں ہیں وہ فرعی گناہوں
کی سزا جگتے کے بعد آزاد ہو جائیگا اور دشمن علیؑ چونکہ اصول معرفت میں خدا کا نافرمان ہے۔ لہذا اس کی فرعی نیکیوں کی
کوئی قیمت نہیں پس وہ جہنم کی دائمی سزا کا سزاوار ہے اور اس کو صرف توحید و نبوت کا اقرار کوئی فائدہ نہ دے گا۔
جس طرح نبوت کے منکر کو صرف توحید کا اقرار فائدہ مند نہیں ہے۔

مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار میں بروایت علیؑ مددوق مفضل سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
سے دریافت کیا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام قسیم الجنة و النار کس طرح ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ چونکہ علیؑ کی محبت ایمان
اور اس کا بغض کفر ہے اور جنت ایمان والوں کے لئے اور جہنم اہل کفر کے لئے ہے۔ پس علیؑ قسیم الجنة و النار ہو گئے

یعنی جنت میں صرف علیؑ کے محب جائیں گے اور دوزخ میں صرف علیؑ کے دشمن ہی جائیں گے۔
مفضل کہتا ہے میں نے عرض کی۔ یا ابن رسول اللہ! کیا گزشتہ انبیاء و اوصیاء بھی علیؑ کے محب تھے اور ان کے دشمن علیؑ کے دشمن تھے آپؐ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی حضور! اس کی وضاحت فرمائیے؟ آپؐ نے فرمایا کیا تجھے یوم خیبر کا سرکار رسالت کا فرمان معلوم نہیں کہ حضورؐ نے فرمایا تھا لَا تُعْطِيَنَّ السَّارِيَةَ غَدًا إِلَّا جُلًّا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَدْرِي حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ (کل علم فوج ضروریہ شخص کو دوں گا جو خدا اور رسول کا محب ہوگا اور بغیر فتح کے نہ پلے گا) میں نے عرض کی۔ ہاں۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ جب حضورؐ کے پاس مہوٹا ہوا پرندہ لایا گیا تو آپؐ نے دعا مانگی۔ اَللّٰهُمَّ اَيُّنِيْ بِاَحَبِّ خَلْقِكَ اِلَيْكَ يَا كُلُّ مَعِيْ هَذَا الطَّيْرِ وَعَنْيْ بِهٖ عَلِيًّا۔ اے اللہ! اپنی مخلوق میں سے اپنا محبوب ترین انسان بھیج جو میرے ساتھ اس پرندے کے کھانے میں شریک ہو اور آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کو ہی مراد لیا مقام میں نے عرض کی کہ ہاں! ایسا ہی ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کے نبی و رسولؐ اور ان کے اوصیاء ایسے شخص کو دوست نہ رکھتے ہوں جس کو اللہ اور اس کا رسولؐ دوست رکھتے ہوں اور وہ اللہ و رسولؐ کو دوست رکھتا ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپؐ نے فرمایا پس معلوم ہوا کہ خدا کے نبی و رسولؐ اور گزشتہ تمام مومنین علیؑ کے محب تھے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اُن کے مخالفین۔ حضرت علیؑ اور اس کے تمام محبوں کے دشمن تھے میں نے عرض کی بے شک آپؐ نے فرمایا (پس نتیجہ یہ ہوا) کہ جنت میں علیؑ کا محب ہی جائے گا۔ خواہ اولین سے ہو یا آخرین سے ہو۔ لہذا وہ قسیم الجنۃ و النار ثابت ہو گئے۔

میں نے عرض کی۔ آپؐ نے میرا عقدہ حل کر دیا ہے۔ خداوند کریم آپؐ کی جملہ مشکلات و مصائب رفع فرمائے مجھے اپنے علم خاص سے کچھ اور افادہ فرمائیں۔ آپؐ نے فرمایا اے مفضل! تو دریافت کر۔ میں نے عرض کی۔ یا ابن رسول اللہ! اگر علیؑ اپنے محبوں کو جنت اور دشمنوں کو جہنم بھیجیں گے تو رضوان اور مالک؟ (کیا کریں گے؟)
آپؐ نے فرمایا۔ اے مفضل! کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند کریم نے تمام مخلوق سے دو ہزار سال قبل عالم ارواح میں جناب رسالتؐ کو ارواح انبیاء پر مبعوث فرمایا اور آپؐ نے ارواح انبیاء کو توحید کی دعوت دی اور اپنی اطاعت و اتباع کے لئے حکم دیا اور بصورت اطاعت جنت اور بصورت معصیت جہنم کا ان کے ساتھ وعدہ و وعید کیا۔ مفضل نے کہا۔ ہاں۔ آپؐ نے فرمایا کیا رسولؐ خدا کی جانب سے وعدہ و وعید کے ضامن نہیں تھے؟ میں نے عرض کی۔ ہاں (بے شک وہ ضامن ہیں) آپؐ نے فرمایا۔ کیا علیؑ بن ابی طالبؑ ان کے خلیفہ اور ان کے بعد ان کی امت کے امام نہیں

لے جمع البیان۔ لا تعطي السارئة غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كراماً غير فاسق ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه (الدریث)

میں نے عرض کی : ہاں ! آپ نے فرمایا کہ کیا رمضان اور مالک شعیبان علی اور تمام محتبان علی کی مغفرت کے لئے دُعا مانگنے والے ملائکہ میں سے نہیں ہیں ؟ میں نے عرض کی ہاں ! ہاں ! آپ نے فرمایا اے مفضل یہ مخزون دکنوں علم میں سے ہے اس کو محفوظ کر اور نااہل کے حوالہ نہ کر۔ مفضل نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ علم کا وہ دروازہ ہے جس سے ہزار دروازے کھلتے ہیں۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر دشمن علیؑ کے اعمال کو ضائع قرار دیا جائے تو عدل خداوندی کے منافی ہے۔ کیونکہ مزدوری کرنے کے بعد مزدور کو حق انصاف سے محروم کرنا ظلم ہے، تو اس کے کئی جوابات ہیں،

(۱) اصل کی مخالفت کے ساتھ فرعی نیکیاں، نیکیاں ہی نہیں جس طرح اصل حکومت ظاہریہ کا دشمن جزوی اطاعتوں کی وجہ سے حکومت کا مخلص یا اطاعت گذر نہیں کہا جاسکتا اور اس کی جملہ نیکیوں کو تلف قرار دینا عین موافق عقل اور اس کی سزا مطابق عدل ہے۔

(۲) علیؑ کی مخالفت کی وجہ سے چونکہ اس کے تمام اعمال منشاء خدا کے مطابق نہیں۔ لہذا وہ قابل قبول نہیں۔ کیونکہ عبادت وہی مقبول ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو اور وہ صرف وہی ہو سکتی ہے جو خدا کے رسولؐ اور اس کے صحیح قائم مقام کی تعلیمات کے ماتحت ہو۔

(۳) اعمال کو مزدوری قرار دینا ہی غلط ہے اگر انسان عمر بھر عبادات الہیہ میں مصروف رہے۔ تاہم اس کے سابقہ احسانات کا بدلہ نہیں ادا کیا جاسکتا اور حق عبادت ادا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے احسانات حد شمار سے بیش تر ہیں۔ خود فرماتا ہے۔ اِنْ تَعْتَدُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا۔ پس جب عبادات انسانیہ اس کے سابقہ احسانات کا بدلہ نہیں ہو سکتیں تو آئندہ کے لئے استحقاق اجر ان میں کس طرح پیدا ہو جائے گا۔

(۴) اور بالفرض اگر ان عبادات کو آئندہ کے انعامات کے لئے مزدوری ہی کہا جائے۔ تاہم مزدوری قابل اجر اس وقت ہوا کرتی ہے جب منشاء مالک کے مطابق ہو اور اس کی طرف سے عائد شدہ تمام شرائط کا لحاظ رکھا جائے اور معرفت خدا و رسولؐ و امام عبادات کی جملہ شرائط میں سے اہم ترین شرط ہے وَاِذَا فَاَتَتْ الشَّرَطَاتُ الْمَشْرُوطُ (شرط چلی جائے تو مشروط خود بخود ختم ہو جایا کرتا ہے) پس معرفت امام حق کے بغیر اس کی عبادت عبادت ہی نہیں۔ لہذا اجر کا اس میں کوئی استحقاق نہیں خدا فرماتا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ (اَلَا تَرٰی) مقصد یہ ہے کہ اللہ کی محبت اطاعت رسولؐ کے بغیر قطعاً نہیں ہو سکتی اور رسولؐ کی اطاعت کے متعلق

سے صحت ہے کہ ہر فرمان رسولؐ گذر چکا ہے کہ اگر تمام لوگ علیؑ کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہی اب صاف واضح ہو گیا۔ منہ۔

فرماتا ہے مَا أَشْكُرُ اللَّهَ سُبُلِي فُخِّدُوهُ وَمَا نَعْلَمُ عَنْهُ فَانْتَهَوْا جو کچھ تم کو رسول دے وہ لے لو اور جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جاؤ اور رسول کی دی ہوئی چیزوں میں سے ولایت علیؑ ہے جس کا لاکھوں کے اجتماع عظیم میں بازو پکڑ کر دکھا دکھا کے اتمام حجت کی اور فرمایا - مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيَ مَوْلَاهُ یہ حدیث غدیرہ متواتر حدیث ہے جس کو ایک سو سے زائد صحابہ کرام نے خود نقل کیا اور اس کے بعد دُعا مانگی اَللّٰهُمَّ وَاٰلَ مَنْ وَاٰلَاہُ وَعَاذُ مَنْ عَاذَاہُ (الحدیث) اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علیؑ کا دوست ہو اور اس کو دشمن رکھ جو علیؑ کا دشمن ہو۔

پس معلوم ہوا کہ علیؑ کا حب ہی محبت خدا حاصل کر سکتا ہے نیز اطاعتِ ثقلین رسولؐ کی عطا کی ہوئی چیزوں میں سے ہے جو کتب عامہ و خاصہ سے تواتر کے ساتھ منقول ہے اور گذشتہ فصول میں متعدد جگہوں پر اس کو واضح کیا گیا ہے اور ثقلین کے مستقل عنوان کے تحت کافی احادیث بھی جمع کر دی گئی ہیں۔ نیز جناب رسالتؐ نے علیؑ کی محبت کو ایمان اور اس کے بغض کو کفر و نفاق سے تعبیر فرمایا ہے چنانچہ ص ۱۳۸ پر احادیث مذکور ہو چکی ہیں۔

پس علیؑ کی مخالفت نبی کی مخالفت اور نبی کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے پس مخالفتِ علیؑ کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت مقبول ہو ہی نہیں سکتی۔ جب علیؑ کی محبت ہی ایمان ہے تو بجز ایمان کے کوئی عبادت قابل قبول کیسے بن سکتی ہے؟

علم تو جب لازم آتا کہ عبادت کو شرائط کے ساتھ ادا کیا جاتا اور پھر اس کو معاذ اللہ خدا ضائع کر دیتا۔ حالانکہ خدا ایسا ہرگز نہیں کرتا۔ فرماتا ہے میں حسین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لیکن جب شرائط کو ترک کر کے انسان خود ہی اپنے اعمال کو ضائع کر دے تو ان کا اجر سے محروم رہنا کوئی منافی عدل نہیں۔

۱۵، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ فرمادے اے رسول کہ میں تم سے اجر رسالت سوائے مودت فی القربی کے اور کچھ نہیں مانگتا۔

اجر رسالت

علامہ علیؑ قدس سرہ نے سند احمد، تفسیر تعلبی اور اہم سنت کی دیگر کتب صحاح سے نقل فرمایا ہے کہ جناب ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی رکبہ نے میں اجر رسالت تم سے سوائے مودت فی القربی کے اور کچھ نہیں مانگتا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہؐ وہ آپ کے کون قرابت دار ہیں جن کی مودت باعث ہے ترمیم نے فرمایا۔ وہ علیؑ، فاطمہؑ اور ان کے دونوں فرزند ہیں۔

وَذَكَرَ الْعَلَامَةُ نَقْلًا عَنْ سِنْدِ أَحْمَدَ وَ تَفْسِيرِ التَّلْبِیِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصَّحَاحِ عَنْ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ أَلَا يَأْخُذُ بِاللَّهِ مِنَ قُرَابَتِكَ الَّذِينَ وَجَّهَ عَلَيْنَا مَوَدَّتَهُمْ؟ قَالَ رَضِيَ وَخَاطَبَهُمَا وَابْنَاهُمَا

پس آل رسولؐ کی مودت ہے۔ اجر رسالت۔ تو جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے اور جناب رسالتؐ کے ان قرابت دار سے مودت نہ رکھے تو اس نے گویا اجر رسالت کے ادا کرنے میں کوتاہی کی اور اجر کی ادائیگی کے بغیر کوئی عمل

درست ہو نہیں سکتا۔ مثلاً مسجد تعمیر کرانیوالا اگر معمار یا مزدوروں کی اجرت کو ادا نہ کرے یا کپڑے سلانے والا درزی کو حق سلائی نہ دے تو اس کا اس مسجد میں یا اس لباس میں نماز ادا کرنا صرف فضول ہی نہیں بلکہ وبالِ اخروی کا موجب بھی ہے۔ پس اسی طرح کلمہ توحید و رسالت زبان پر جاری کرنے کے بعد بغیر مودتِ آلِ رسولؐ کے اعمال سب رائیگاں میں اور ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں۔

میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی تمام انبیاء نے تو کبھی تبلیغِ نبوت پر اجر کا امت سے مطالبہ نہیں کیا اور حضرت سید المرسلینؐ نے کیوں ایسا کیا گویا ان نبیوں نے قرینۃ الی اللہ تبلیغ کی۔ اور انہوں نے اپنی تبلیغِ دین کی اجرت کا مطالبہ فرمایا۔ یقیناً اس میں تنقیصِ شانِ رسالت ہے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات منافیِ شانِ سید الانبیاء تب لازم آتی کہ اجرت کا تعلق ان کی ذاتی اغراض کی تکمیل سے ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ بلکہ یہاں اجرت کا تعلق صرف امت ہی سے ہے اور اس کی منفعت صرف انہی پر عائد ہے۔ چنانچہ حدیثِ ثقلین میں اس امر کی پوری وضاحت فرمادی کہ ان کے ساتھ تنگ پکڑنے سے تم ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور یہ اخلاصِ تبلیغ کی انتہائی حد ہے کہ متعدد مصائبِ جہلِ کر تکالیف اٹھا اٹھا کر ان کو تعزذلت سے نکالا اور جِ رفعت پر پہنچایا اور پھر انتہائی محبت سے فرمادیا کہ دیکھو مجھے ذاتی اغراض کی تکمیل کے لئے تمہارے ردپوں، اشرفیوں وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ بلکہ میری اجرت یہی ہے کہ تم ان اسلامی نعمات اور اخروی لذات کا راستہ کھو نہ بیٹھو۔ پس اس کے لئے میری نصیحت مانو اور اس پر عمل کرو اور یہی میری اجرت ہے کہ میری آل کے ساتھ محبت رکھو تاکہ حوضِ کوثر تک میرے پاس صحیح پہنچ سکو۔

نیز یہ طلبِ اجر نہیں بلکہ تبلیغِ رسالت کا ایک کام ہے جس طرح آپؐ نے نماز پہنچائی روزہ پہنچایا وغیرہ۔ یہاں بھی ارشاد ہے قُلْ یعنی پہنچا دو۔ اگر اجرت طلب کرتے تو آیت میں لفظ قَالَ ماضی کا صیغہ ہوتا۔ پس یہ آیت مسجدِ تبییناتِ رسالت کے ہے اور مقصد صرف بقائے اسلام ہے۔

چونکہ اعمالِ صالحہ کی جزا کے متعلق قرآن مجید میں بار بار وعدہ ہو چکا ہے اور عدلِ خداوندی سے **احباطِ اعمال** کسی کے اعمال کا ضائع کرنا بعید ہے۔ لہذا وہ آیات جن کا مضمون احباطِ اعمال کی لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان کی بناء پر یہ خطورِ ذہن میں پیدا ہونا لازمی ہے کہ عدل اور ضبط کیا یہ دو باتیں۔ آپس میں تنافی تو نہیں رکھتی تو اس اشکال کے جواب سے پہلے یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ ضبط اور ضبطِ دو بعد الفظ میں۔ جن کے معانی جدا جدا ہیں۔ ضبط کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایک چیز کا مستحق قرار دیتے ہوئے کسی اور معاملہ یا حق میں اس کو مانع قرار دیکر بطورِ تاوان کے اس کے استحقاق کو باطل کر دینا اور اس کا سبب صرف تسکینِ جذبات ہی ہوا کرتا ہے اور یہ سراسر ظلم ہے ایسے امر کا صدور کسی شریف لے بھی بعید ہے چہ جائیکہ معبودِ برحق سے اس کا صدور ہو۔

حیض کا مطلب یہ ہے کہ عمل میں معاوضہ کا استحقاق ہی نہیں۔ یعنی وہ عمل صوری طور پر عمل ہے۔ اس میں معنویت ہی نہیں۔ جس کی بدولت اس میں کسی قسم کا استحقاق پیدا ہو۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں۔

- (۱) عمل میں وہ شرائط ملحوظ نہ رکھتی گئی ہوں جو اس کی مقبولیت کا معیار ہیں۔
- (۲) بوقت عمل شرائط متعینہ کا لحاظ ہو جن کی بدولت وہ عمل صحیح قرار دیا جائے۔ لیکن اس کی مقبولیت و استحقاق کی آخری شرط (یعنی خاتمہ کا ایمان سے ہونا) مفقود ہو جائے۔

پس اگر نمازی، نماز کو شرائط صحت کے ساتھ ادا کرے اور بالآخر اس کا خاتمہ بھی ایمان سے ہو تو اس کی نماز یقیناً موجب اجر ہے اور وہ شخص *فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ* کا مصداق ہے۔ اسی طرح باقی تمام اعمال صالحہ اگر اسی صورت سے ہوں تو ان کی جزا ضروری ہے اور کوئی دوسرا جرم ان کی جزا کو ضبط نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ضبط ظلم ہے پس ایسے شخص سے اپنی زندگی میں اگر کوئی عمل موجب مواخذہ سرزد ہو بھی جائے تو وہ اس کی سزا علیحدہ پائے گا اور سزا کی میعاد ختم ہو جائے پر اپنے اعمال صالحہ کی جزا کا وہ ضرور مستحق ہوگا۔

لیکن اگر اس کی نماز یا دیگر عبادات میں بوقت ادائیگی شرائط صحت ملحوظ نہ ہوں اور من جملہ شرائط صحت کے محبت و دلائل محمد بھی ہے۔ تب کیا گزشتہ بیانات میں اس پر کافی بحث گزر چکی ہے یا بوقت ادائیگی شرائط صحت ملحوظ تھیں لیکن خاتمہ ایمان پر نہ رہا ہو۔ تو ان ہر دو صورتوں میں اس کے اعمال میں استحقاق جزا ہی نہیں رہتا جیسے حیض عمل سے تعبیر کیا گیا ہے پس جب اس قسم کے اعمال موجب جزا ہی نہیں تو ضبط جزا کا قصہ ہی ختم ہے گویا اس کے اعمال کا وجود کالعدم ہے نماز کا سرے سے بے وضو پڑھنا یا قبل سلام کے وضو توڑ دینا دونوں مساوی ہیں۔ اسی طرح روزہ میں شروع سے نیت فاسدہ رکھنا یا قبل از غروب خواہ ایک منٹ ہی پہلے ہو توڑ دینا برابر ہیں۔ و علی ہذا القیاس تمام عبادات پس ایسا ہی ابتداء و لائے اہل بیت سے منحرف ہونا اور قبل از موت منحرف ہو جانا ہر دو صورتیں برابر ہیں اور ہر دو مبطّل جمیع اعمال ہیں۔

اس مقام پر گزشتہ مثال حکومت کو مقام کی مزید توضیح کے لئے مد نظر فرمائیے کہ ہر شخص حکومت وقت کا دشمن و عداوت خواہ ابتداء ایسا ہو خواہ عرصہ دراز کے بعد ایسا ہو جائے۔ ہر دو صورتیں حکومت وقت کی طرف سے سخت ترین سزا کا مستوجب ہوا کرتا ہے اور اس کا یہ جرم قطعاً قابل عفو نہیں ہوتا۔ خواہ ظاہری طور پر وہ حکومت کے قوانین کا کتنا ہی احترام کرتا ہو پس جب بھی جرم مذکور میں گرفتار ہوگا۔ اس کی کسی دوسری خوبی کو سامنے نہ لایا جائے گا اور نہ وہ ان خوبیوں کو جھٹلا کر اپنا گناہ دھو سکے گا۔ بلکہ اس کی وہ تمام خوبیاں صرف ظاہری اور منافقت ہی پر محمول ہونگی۔ اب اس کی سزا محدود نہ ہوگی۔ تاکہ کسی وقت اس کو رہا کر کے دوبارہ اس کو اس قسم کی شرارتوں کا موقعہ دیا جائے۔ ایسی صورت میں اس کو رہا کرنا بھی حکومت کی دانائی کے سرسرخ خلاف ہے۔

لیکن بخلاف اس کے جو شخص حکومت کا دل سے وفادار ہو لیکن جذبات نفسانیہ کے ماتحت اگر اس سے محرکاتِ ناشائستہ کا حدود ہو جائے تو ایسا شخص اپنے مجرم میں گرفتار ہو کر دفعاتِ حکومت کی رُو سے متعینہ سزا کا سزاوار ضرور ہوگا۔ لیکن اس کی سزا محدود ہوگی اور آخر کار رہائی کا مستحق ہوگا اور یہی عین مصلحت و عدالت ہے اور مجرم کی حیثیت سے اس کو زیادہ سزا یا سب رکھنا عین ظلم ہوگا۔

پہلی صورت میں مجرم کا رہنا انصافی اور دوسری صورت میں اس کو زیادہ دیر تک مبتلائے سزا رکھنا نا انصافی ہے پہلی صورت میں مجرم کی سزا کی تخفیف موجب خطرہ ہے اور دوسری صورت میں سزا کی تخفیف حکومت کی رحلی اور مجرم کے لئے تازیانہ عبرت ہے۔ نیز دوسری صورت میں بعض مصالح کی بناء پر مجرم کا معاف کر دیا بھی ممکن ہے بشرطیکہ مجرم کا تعلق حکومتی حقوق سے ہو اور اگر رعایا کے حقوق سے اس کا تعلق ہوا تو پھر اس کی معافی صاحبِ حق کے حق کی تلافی یا اس کی معافی پر موقوف ہے۔

یہ مثال صرف مطلب کی وضاحت کے لئے ہے ورنہ اخروی جزا و سزا کا اس پر قطعاً قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ بعض اوقات حکومت ظاہریہ میں پہلی قسم کے مجرم کو بھی توبہ کرنے اور وفاداری کا یقین دلانے پر رہا کر دیا جاتا ہے لیکن قیامت کی عدالتِ عالیہ الہیہ میں یہ صورت پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں مجرم کا توبہ کرنا یا آئندہ کی وفاداری کی یقین دہانی کرنا ناممکن ہے یہ صورت تو صرف موت سے پہلے پہلے ہو سکتی تھی اور اس صورت میں اس کو یقینی طور پر معاف بھی کیا جاسکتا تھا۔ لیکن اب موت کے ابھنی شکنجہ میں گرفتار ہو جانے کے بعد نہ تو توبہ کا امکان ہے اور نہ اس کی رہائی کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے ہاں اگر اب کوئی خواہش کرے کہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے تو اعمالِ سابقہ کی تلافی کوں گا۔ جواب ہے گا۔ کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا۔

اس مثال کے بعد آسانی سے اس نظریہ پر مبنی جاسکتا ہے کہ جو لوگ حکومتِ انبیاءِ اسلامیہ کے اصول یعنی توحیدِ نبوت، امامت یا ان میں سے کسی ایک عقیدہ کے باغی ہیں۔ ان کی تمام نیکیاں نہ قابلِ قبول ہیں اور نہ موجبِ ثواب۔ پس گرفتاری کے بعد ان کے لئے نہ امکانِ توبہ ہے نہ تخفیفِ عذاب بلکہ وہ جَوَائِزُ خَالِدِیْنَ فِیْہَا کے ہی مصداق ہیں لیکن بخلاف اس کے جو لوگ اصل حکومت کے موافق وفادار ہیں تو ان کی جزوی کوتاہیاں موجبِ سزا ضرور ہیں لیکن سزائے محدود نہ دائمی۔ اگر توحید و رسالت و امامت کے قائل و عارف سے ایسا گناہ سرزد ہو جائے جو تعزیراتِ شرعیہ کی رُو سے دائمی سزا کا موجب ہے تو اب تعارض پیدا ہو جائے گا۔ ایک طرف اس کے پاس نیکی موجود ہے جس کی جزا اخروی ہے کیونکہ وہ کسی صورت میں ضائع نہیں کی جاسکتی اور وہ ہیں عقائدِ حقہ اور دوسری طرف اس کی برائی بھی اس قسم کی ہے کہ اس کی سزا دائمی مقرر شدہ ہے اب اگر اس کے گناہ کی سزا دائمی ہو تو اس کی نیکی کی جزا کا ضبط ہونا لازم آئے گا کیونکہ وہ نیکی بھی ہے۔ اور ہمارے بھی عروم ہے اور مضبوط عدل خداوندی کے خلاف ہے۔

پس نتیجہ بحث یہ ہوا کہ اعمالِ صالحہ صحیحہ کا ضبط کرنا خلافِ عدل ہے اور منکرِ توحید و نبوت و امامت کے اعمال کا ضبط ہونا عینِ عدل ہے۔ نیز عقائدِ حقہ کی صحت کی صورت میں تخفیف کا ہونا یا سزا کا ہونا دوسرے سے معاف ہو جانا اس کا فضل و احسان ہے۔

بیانِ سابق سے یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ ولایتِ اہلِ محمدؐ خود اپنے مقام پر شفاعت کا کام کرتی ہے۔ یعنی ولایتِ اہلِ محمدؐ کے ساتھ جس قدر اعمالِ صالحہ انسان سے ادا ہو سکیں وہ قطعاً ضائع تو ہو نہیں سکتے۔ پس ان کا ضبط نہ ہونا اور ان کی جزا کا ضروری قرار دیا جانا لازمی طور پر دخولِ جنت کا موجب ہے۔

پس دائمی عذاب تو قطعاً ہو نہیں سکتا کیونکہ اعمالِ صالحہ کی جزا کا ضبط ہونا لازم آتا ہے۔ جو مافیٰ عدل خداوندی ہے۔ لہذا دائمی سزا کو تخفیف کر کے محدود تک بے آنا موتِ اہلِ محمدؐ ہی کا کام ہے اب اگر خدا چاہے تو پوری معافی بھی ہو سکتی ہے بشرطیکہ حقوقِ العباد نہ ہوں۔ ورنہ صاحبِ حق کی تلافی یا معافی پر اس کی بخشش کلی کا انحصار ہوگا۔ اور جنابِ رسالتؐ اور ان کے خلفائے طاہرین کو حقِ خصوصی یہ بھی حاصل ہے کہ وہ گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں اور وہ صرف انہی گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ جن پر بوجہ کفر و شرک و نفاق (انکارِ توحید و رسالت و امامت) دوامِ جہنم کی سزا واجب نہ ہوگی اور وہ صرف شیعیانِ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہی ہیں چنانچہ ارشادِ سرکارِ رسالت ہے۔

يَا عَلِيُّ اَنْتَ وَشِيعَتُكَ هُمْ الْفَائِزُونَ اے علیؑ تو اور تیرے شیعی ہی نجات پانے والے ہیں۔ وَلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ولایتِ اہلِ محمدؐ علیہم السلام

چونکہ تعلیماتِ قرآن اور ان پر عمل کرنے کے بعد نعماتِ آخرت کا استحقاق اہلِ محمدؐ کی ولا پر ہی موقوف ہے۔ لہذا اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق چند احادیث ذکر کر دی جائیں۔ تاکہ طالبانِ حق کے لئے راستہ زیادہ ہموار ہو جائے اور اہلِ بیتِ عصمت کے فرائض سے ایمان والوں کے دلوں میں نورِ معرفت اور زیادہ ہو جائے۔

مقدمہ تفسیرِ مرآۃ الانوار میں ریاض الجنان سے بروایت جابر جعفی منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تھا اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ پہلے پہل ذاتِ احدیت نے حضرت محمد مصطفیٰؐ کو اپنے نور سے خلق فرمایا ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ مکان، نہ زمان، شب و روز اور نہ شمس و قمر (غرضیکہ کوئی اور شے نہ تھی) ہمارا مقام نور پروردگار کے سامنے ایسا تھا جیسے شعاعِ شمس شمس کے مقابلہ میں

لے یہ نظیر صرف سمجھانے کے لئے ہے ورنہ سورج اپنی شعاع کے لئے فاعل موجب ہے فاعل مختار نہیں۔ یعنی یہ شعاعیں سورج کے باطنِ مشرق سے نکلتی ہیں۔

پس ہم اس کی تقدیس و تحید و عبادت کرتے تھے جس طرح حق عبادت ہے پھر خدا نے مکان کو پیدا کیا اور اس پر
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ أَمِيرًا مَوْحِيَةٌ وَوَصِيَّةٌ بِهِ آيَاتُكَ وَنَصْرُكَ كَانَتْش فرمایا۔ پھر عرش کو
 پیدا کیا اور اس کے سوا ذات پر اسی کلمہ طیبہ کا نقش کیا۔ پھر آسمانوں کو خلق فرما کر ان کے اطراف کو اسی پاک کلمہ کی تحریر سے
 مزین فرمایا۔ اس کے بعد ملائکہ کو پیدا کر کے ان کو آسمانوں میں سکونت دی اور ان پر اپنی ربوبیت اور حضرت محمد مصطفیٰ
 کی نبوت اور حضرت علی کی ولایت کا اقرار پیش کیا ملائکہ کے جسم لطیف پر یہ سن کر لرزہ پیدا ہو گیا۔ بوجہ تاخیر جواب کے
 خداوند کریم نے ان سے اظہار عتاب کے طور پر ایک وقت کیلئے نظر رحمت اٹھالی۔ اس کے بعد سات برس تک
 ملائکہ عرش کا طواف کرتے رہے اور اللہ سے معافی طلب کرتے رہے جب انہوں نے اسی کلمہ طیبہ کا اقرار زبان پر
 جاری کیا تو خدا نے ان سے عتاب کو دور فرما کر اظہار رضا مندی فرمایا اور ان کو اپنی عبادت کے لئے چن لیا۔ پھر ہمارے
 انوار کو تسبیح کا حکم ہوا۔ پس ہمارے انوار نے تسبیح جاری کی تو ملائکہ نے سن کر تسبیح جاری کی۔ اگر ہمارے انوار کی تسبیح نہ
 ہوتی تو ملائکہ کو تسبیح و تہلیل کے ادا کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ پھر خدا نے ہوا کو پیدا کیا اور اس پر کلمہ طیبہ و توحید و
 نبوت و ولایت کا نقش فرمایا۔ پھر قوم جن کو پیدا کر کے ان کو ہوا میں سکونت دی اور ان سے اسی کلمہ طیبہ کے اقرار
 کو طلب کیا۔ چنانچہ ان میں سے اقرار کرنے والوں نے اقرار کیا اور انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا اور ان میں سے پہلا
 انکار کرنے والا شخص ابلیس تھا۔ پس اس پر ثقافات (بدبختی) کی مہر لگ گئی۔ پھر خدا نے ہمارے انوار کو تسبیح کا حکم دیا چنانچہ
 ہمارے انوار نے تسبیح زبان پر جاری کی اور قوم جنات میں سے مومنین نے بھی تسبیح جاری کی۔ اگر ہماری تسبیح نہ ہوتی تو ان
 کو تسبیح کا پتہ نہ ہوتا۔ پھر خداوند کریم نے زمین کو پیدا کیا اور اس کی اطراف کو کلمہ توحید و نبوت و ولایت کی تحریر سے
 مزین فرمایا۔

اے جابر! انہی کلمات مقدسہ کی بدولت آسمان بغیر ستاروں کے قائم ہیں اور زمین اپنے مقام پر ثابت ہے
 پھر خداوند کریم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس میں رُوح کو پھونکا اور اس کی قدسیت کو اس کی صلب سے عالم ذر
 میں جمع کر کے اپنی ربوبیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضرت علی کی ولایت کا اقرار لیا۔

روایتی ماثیہ ص ۱۴۷ سے آگے اختیار میں نہیں بلکہ وہ مجرب ہے وہ شاموں کو قطعاً نہیں روک سکتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت محمد اکبرؐ کی طرف سے فاعل غائب ہے نیز سورج و چاند
 ہے شام کے ساتھ ہے لیکن یہاں ایسا ہرگز نہیں ایک حال میں خدا تعالیٰ نے نہ تو وہ قدیم ہے نہ ماضی وہ خالق ہے یہ مخلوق ہی پس یہاں تشبیہ مطلب یہ
 کہ جس طرح شام شمس کی مظہر ہے شمس کے وجود کی دلیل ہے اور اس کے فیض کی قاسم ہے اسی طرح یہ پاک ہستیاں اللہ کا مظہر اور اس کی وجہ
 کی برہان ماطع اور اس کے فیض قدس کے مخلوق تک پہنچانے کا وسیلہ ہیں مثلاً یہاں مکان سے مراد مطلق جائے قرار ہے (سنہ) ۱۷ برس کی تعبیر مجاز ہے
 کیونکہ روایات سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ملائکہ کی تخلیق نظام شمس کے قیام سے پہلے ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ حسین بنی خثعمی عنہ

کے ارمام طاہرہ ہیں۔

نوٹ ۱۔ یہ حدیث اختصار کے پیش نظر مرادی ترجمہ سے ذکر کی ہے۔

۲۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارشاد خدا فیطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا میں فطرت سے مراد توحید و رسالت اور ولایت امیر المومنین علیؑ ہے۔

۳۔ نیز حضرت صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے قبل چودہ ہزار سال نور محمدی کو خلق فرمایا اور اس کے ساتھ بارہ حجاب پیدا کئے ان حجابوں سے مراد آئمہ طاہرین ہیں (مقدمہ تفسیر

تفسیر امام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تحقیق محمد و آل محمد کی ولایت انتہائی مقصود و مراد خداوندی ہے خدا نے جس قدر مخلوق پیدا کی ہے اور جتنے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں وہ صرف اس لئے کہ باقی مخلوق کو حضرت محمد مصطفیٰؐ اور حضرت علیؑ اور ان کے جانشینوں کی ولایت کی طرف دعوت دیں اور ان سے عہد لیا کہ وہ خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں اور اپنی امتوں کو بالعموم اس کی تعلیم دیں۔

امامی شیخ سے منقول ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے کوئی نبی اس کے بغیر مبعوث نہیں کیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو ہماری معرفت نہ رکھتا ہو اور ہمیں غیروں سے افضل نہ مانتا ہو۔

حضرت ابوالحسن علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام کی ولایت تمام صحف انبیاء میں مکتوب ہے اور خدا نے حضرت محمد مصطفیٰؐ کی نبوت اور علیؑ کی ولایت کے بغیر کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا۔

تفسیر عیاشی میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فضل کا انکار کرے تو گویا اس نے تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیمؑ و موسیٰؑ اور تمام کتب سماویہ کو جھٹلایا۔ کیونکہ ان کتب میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں اتری جس میں اقرار توحید اور استمرار نبوت کے بعد حضرت علیؑ

۴۔ عن تفسیر الامام انہ قال ان ولایت محمد و آل محمد ہی الفرض الاقصی والمراد الا فضل ما خلق اللہ احد من خلقه ولا بعث احدا من رسلہ الا لیدعوہم الی ولایۃ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم و علی و خلفائہ و یاخذ علیہم العہد لیتیقوا علیہ و لیعلموا بانہ

عوام الامم و الخب) (۵) عن امالی الشیخ عن الصادق قال ولایتنا ولایۃ اللہ الّتی لعریبۃ بنی قضا الایہا ۶) عن کافی عن الصادق ما من نبی جاء قط الا بعرفۃ حقنا و تفہیلنا علی من سوانا (۷) عنہ ایضا عن ابی الحسن قال ولایۃ علی مکتوبۃ فی جمیع صحف الانبیاء و لعریبۃ اللہ رسولہ ال بنیۃ محمد و ولایۃ علی

(۸) عن تفسیر العیاشی عن الحسن بن علی انہ قال من دفع فضل امیر المومنین فقد کذب بالنورۃ والا انجیل والن زبور و صحف ابراہیم و موسیٰ و سائر کتب اللہ المنزلۃ فانہ ما نزل شیئ منہا الا و اھد ما فیہ بعد الا قسرا

عيسى آية للعالمين الا نبوتى والا قسرا
لعلى من بعدى والذى نفسى بيده
ما تشاء نبى قط الا بعرفتى والادب
بالولاية ولا استاهل خلق من الله
الا بالعبودية له والا قسرا لعلى بعدى
۱۱ عن السرائر عن جامع البرزنى عن سليمان
بن خالد قال سمعت ابا عبد الله يقول ما
من نبى ولا من آدمى ولا من انسى
ولا حبى ولا ملك فى السموات والارض الا
ونحن الحجب عليهم وما خلق الله خلقا
الا وقد عرض ولا يتنا عليه واحتج بنا
عليه فهو من بنا وكافر جاحد حتى التوى
والارض والجبال

۱۲ عن مناقب بن شهر آشوب عن محمد بن
الحنفية عن امير المؤمنين فى حديث قال
ان الله عرض ولايتى وامانتى على الطيور
فاول من آمن بها البزاة البيض والعقاب
اول من حجبها اليوم والعنقا فلعنهما
الله من بين الطيور فاما اليوم فلا تقدر
تطير بالنهار لبغض الطير لهما واما العنقا
فغابت فى البحار لا ترى وان الله عرض
امانتى على الارضى فكل بقعة آمنت
بولايتى حجبها طيبة تركية وجعل
نباتها وثمرها حلوا عذبا وجعل مائها
نرا لا وكل بقعة حجدت امامتى وانكرت

کرنا اور عیسیٰ کو عالمین کے لئے معجزہ بنا کر میری نبوت اور میرے
بعد علی کے اقرار کی وجہ سے تھا اور مجھے قسم ہے اس ذات
کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ہماری معرفت اور ہماری ولایت
کے اقرار کے بغیر کوئی نبی، نبی نہیں بن سکا۔ اور کوئی مخلوق خدا کی
منظر رحمت کی مستحق نہیں ہوئی مگر اسکی برکت اور میرے بعد علی کی ولایت کے اقرار
میراث میں بروایت جامع برزنی سلیمان بن خالد کہتا ہے کہ میں نے حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا، کوئی نبی،
کوئی بشر، کوئی جن وانس و ملک خواہ زمین میں خواہ آسمان میں ایسا
نہیں جس پر ہم محبت خدا نہ ہوں اور خداوند کریم نے کوئی ایسی
مخلوق پیدا نہیں کی جس پر ہماری ولایت کو پیش نہ کیا ہو پس جو
مومن ہوئے وہ بھی ہماری وجہ سے اور جو کافر و منکر ہوئے وہ بھی
ہمارے بغض کے سبب سے ہوئے۔ حتیٰ کہ آسمانوں، زمینوں
پہاڑوں کا بھی یہی حال ہے۔

مناقب بن شهر آشوب سے منقول ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت
امیر المومنین سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ تحقیق اللہ سبحانہ
نے میری امامت و ولایت کو پرندوں پر پیش فرمایا۔ پس سب سے
پہلے سفید بازوں اور قمریوں نے قبول کیا اور بوم اور عنقا نے انکار
کیا۔ پس پرندوں میں سے ان دونوں پر خدا نے لعنت کی لیکن بوم۔
پس وہ تو دن میں پرواز نہیں کر سکتا کیونکہ باقی پرندے اس کو مبعوض جانتے
ہیں اور عنقا، پس وہ سمندروں میں غائب ہو کر لاپتہ ہو گئی ہے اور
تحقیق اللہ نے میری ولایت کو زمین پر پیش کیا۔ پس جو بقیعہ میری ولایت
پر ایمان لایا۔ خدا نے اس کو پاکیزہ قرار دیا اور اس کی انگری
اور پھل کو میٹھا اور شیریں بنایا اور اس کے پانی کو خوشگوار بنایا اور
جس بقیعہ نے میری امامت کا انکار کیا اور میری ولایت کو ترک
کیا۔ خدا نے اس کو زمین شور بنایا۔ اور اس کی انگری کو تلخ اور

١٣١، عن الاختصاص عن جابر عن أبي جعفر
في حديث قال يا جابر سئى الله الجماعة جمعة
لأن الله عز وجل جمع في ذلك اليوم الأولين
والآخرين وجميع ما خلق الله من الجن و
الانس وكل شيء خلق ربنا والتسبوت والرضين
والبهار والجنة والناس وكل شيء خلق الله في
الميثاق فاحذ الميثاق منهم له بالربوبية
ولمحمد بالنبوة ولعلي بالولاية الخ

(١٣) في حديث عن النبي قال يا جبار ودليلة
 اسرعي بي الى السماء اوحى الله عز وجل ان
 سل من امرسلنا قبلك من رسلنا على
 ما قد بعثنا فقلت له هو على ما بعثتم فقالوا
 على نبوتك وولاية علي بن ابي طالب والأئمة
 منكم انما اوحى الي ان التفت عن يمين العرش
 فالتفت فاذا علي والحسن والحسين وعلي
 بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن
 محمد بن علي ----- وموسى بن
 جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي
 بن محمد والحسن بن علي والمهدي في ضحضاح
 من نور يصلون فقال لي الرب تعالى هؤلاء
 الصحبة اذ لياني الخبر

(١٥) عن يابيع النودة عن ابن مسعود قال قال

بد مزہ قرار دیا اور اس کا پھیل ایذا کو گرمہ بنایا اور اس کا پانی نمکین و شور بنایا۔

انحصاص سے بروایت جابر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث میں منقول ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اے جابر خدا نے جمعہ کا نام جمعہ اس لئے رکھا ہے کہ اس روز اولین و آخرین جن وانس، آسمان و زمین، خشک دتر اور جنت و نار غرضیکہ تمام مخلوق جو خداوند کریم نے پیدا کی ہے ان سب کو جمع کر کے ان سے اپنی رجبیت اور حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت اور حضرت علیؑ کی ولایت کا اقرار لیا۔ اسی مضمون کی روایات جلد ۲ ص ۲ پر ملاحظہ ہوں۔

ایک حدیث میں حضرت رسل اللہ نے جبار و د کو ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو خدا نے میری طرف وحی کی کہ اپنے سے پہلے رسولوں سے دریافت کیجئے کہ وہ کس شرط پر مبعوث کئے گئے پس میں نے ان سے پوچھا کہ تم کس شرط پر مبعوث ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ تیری نبوت اور علیؑ اور باقی ائمہ کی ولایت کے اقرار پر (مبعوث ہوئے) پھر میری طرف وحی ہوئی کہ عرش کی دائیں جانب نظر کر پس میں نے دیکھا تو علیؑ، حسنؑ، حسینؑ، علی بن الحسینؑ، محمد بن علیؑ، جعفر بن محمدؑ، موسیٰ بن جعفرؑ، علی بن موسیٰؑ، محمد بن علیؑ، علی بن محمدؑ، حسن بن علیؑ اور حضرت مہدیؑ علیہم السلام۔ ایک ایوان نور میں مشغول عبادت ہیں۔ پس مجھے ارشاد ہوا کہ میرے ادیار حجت علی الخلق یہی ہیں۔ مزید تفصیل جلد ۹ ص ۲۶۲ اور جلد ۱۱ ص ۲۴ پر ملاحظہ ہو۔

یابح المودة سے بروایت ابن مسعود منقول ہے کہ حضرت رستماب

رسول الله لما خرج بي الى السماء انتهي بي السير
مع جبريل الى السماء الرابعة فرأيت بيتا من
ياقوت احمر فقال جبريل هذا البيت المعمور قم
يا محمد فصل اليه قال النبي اجمع الله الثمين
فصفوا ورائي صفاء فصليت بهم فلما سلمت انا
اوتي من عند ربي فقال يا محمد ربك يقرئك
السلام ويقبل سل الرسل على ما امر سلتهم
من قبلك فقلت معاشر الرسل ا على ماذا
يعشركم ربكم قبلي ؟ فقلت الرسل على
نبوتك وولاية علي بن ابي طالب الخمر

نقل العلامة هذا الحديث عن ابن عبد البر
ابن نعيم وفي تفسير القمي والبصائر عن الصادق
قال والذي نفسي بيد الله لا تكلم الله في السموات
اكثر من عدد التراب في الارض وما في السماء
موضع قدم الا وفيها ملك يسبحه ويقدرها
ولا في الارض شجر ولا مدر الا وفيها ملك
موكل بها وما منهم احد الا ويتقرب كل
يوم الى الله بولايته اهل البيت ويستغفر
له جنتا ويلعن اعدائنا۔

نے فرمایا کہ جب مجھے معراج آسمانی کرائی گئی۔ میرا گذر جبریل کے ہمراہ
چوتھے آسمان سے ہوا پس میں نے وہاں یاقوت احمر کا ایک
محل دیکھا تو جبریل نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے۔ یہاں ٹھیکر
اس کی طرف رخ پھیر کر نماز پڑھئے۔ پس حضور فرماتے ہیں۔ کہ
خدا نے تمام انبیاء کو جمع کیا اور انہوں نے میرے پیچھے صف
باندھی پس میں نے ان کو نماز پڑھائی۔ جب سلام پڑھا تو فرشتہ
اللہ کی طرف سے آئینچا۔ پس کہا۔ اے محمد! خدا بعد تحفہ سلام
کے فرماتا ہے کہ رسولوں سے سوال کیجئے کہ میں نے ان کو کبھی
شرط پر مبعوث کیا۔ پس میں نے پوچھا۔ اے گروہ انبیاء تم کو خدا نے جو
پیچھے کسی شرط پر مبعوث کیا۔ پس رسولوں نے جواب دیا کہ تیری نبوت
اور علی بن ابی طالب کی ولایت کے اقرار پر ہم مبعوث ہوئے۔
علامہ علی نے اس حدیث کو ابن عبد البر اور ابی نعیم سے بھی نقل کیا
ہے تفسیر قمی اور بصائر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
مروی ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
البتہ آسمان میں اللہ کے فرشتے زمین میں مٹی کے ذرات سے
زیادہ ہیں۔ آسمان میں کوئی قدم رکھنے کی ایسی جگہ نہیں۔ جہاں ایک
فرشتہ مشغول تسبیح و تقدیس نہ ہو اور زمین پر کوئی انگوری یا کوئی ڈھیللا
ایسا نہیں۔ جہاں ایک فرشتہ موکل موجود نہ ہو اور ان میں سے ہر ایک
ہر دن اللہ کی بارگاہ میں محبت اہل بیت کو ذریعہ قرب قرار دیکر مذاہبات
کرتے ہیں اور ہمارے محبتوں کے لئے استغفار اور ہمارے دشمنوں پر لعنت
بھیجتے ہیں۔

۱۷۔ بحار الانوار ج ۳ ص ۱۱۱۔ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ جس کا قرآن پر ایمان نہیں اس کا قرأت پر بھی ایمان نہیں کیونکہ
ان میں سے ایک پر ایمان لانا بغیر دوسرے کے قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ولایت علی پر ایمان لانا ایسا ہی فرض ہے۔
جس طرح نبوت محمد پر ایمان لانا فرض ہے۔ پس جو نبوت محمد پر ایمان لائے اور ولایت علی کا منکر ہو پس اس کا نبوت پر
کوئی ایمان نہیں۔

چنانچہ آپ نے فرمایا کہ بروز منہرجب منق سے ایہ ان کا سوال ہوگا۔ تو پہلے مذاہب کلمہ توحید کی صدا بلند کرے گا۔
پس امام موقد یہ کلمہ زبان پر جاری کریں گے اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کی شہادت (اشہد ان محمداً رسول اللہ)
کی صدا بلند کرے گا۔ پس تمام مسلمان یہ کلمہ زبان پر جاری کریں گے۔ اس کے بعد عزمہ عشر سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ ان کو
جنت میں لے جاؤ۔ کیونکہ نبوت محمد کا اقرار زبان سے ان لوگوں نے جاری کر دیا ہے تو اللہ کی طرف سے نڈائے گی۔
قفوہم (انہم مسکونون)۔ ان کو ابھی روکو کہ ان سے سوال ہوا ہے پس عرض کیا جائے گا کہ یہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ کی
نبوت کی شہادت دے چکے ہیں۔ اب ان کو مزید کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو ارشاد قدرت ہوگا۔ قفوہم (انہم مسکونون)
عن ولایت علی بن ابی طالب ان کو روکو کیونکہ ان سے ابھی ولایت علی بن ابی طالب کا سوال باقی ہے۔ لے میرے
عباد (علائکم) میں نے ان لوگوں کو حضرت محمد کی نبوت کے ساتھ ایک اور چیز کی شہادت کا حکم بھی دیا تھا (ولایت علی بن
ابی طالب) اگر بالائیں تو لائق الہام و اعزاز ہیں۔ ورنہ ان کو نہ مصطفیٰ کی نبوت کی شہادت فائدہ مند ہے اور نہ میری ربوبیت
کا اقرار مفید ہے پس ولایت کا اقرار کرنے والے کامیاب ہوں گے اور انکار کرنے والے ہلاک ہوں گے اور بعض لوگ ایسے
بھی ہوں گے جو کہہ دیں گے کہ ہم ولایت علی کے قائل اور آل محمد کے عصب تھے۔ حالانکہ وہ جھوٹے ہوں گے اور ان کا یہ
خیال ہوگا کہ ہم اس جھوٹ کی وجہ سے نجات پاؤں گے پس حضرت علی فرمائیں گے کہ جنت میرے اولیاء کی خود گواہی دیگی۔
اور جہنم میرے دشمنوں کو خود پہچان لے گی۔ پس جنت سے ایک ہوا ہوا آکے گی اور وہی نسیم جنت علی کے دوستوں کو اٹھا
کر خود علیؑ جنت میں پہنچا دے گی اور جہنم سے شعلے بلند ہوں گے جو دشمن علیؑ کو اپنی پیٹ میں لے کر داخل کر دیں گے۔
پس جناب راتنا ب نے فرمایا۔ یا علیؑ تو اسی طرح قسم جنت و نار ہے تو دوزخ سے کہے گا کہ وہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے۔
اسی صوں کی احادیث بخیرت ہیں اس مقام پر اسی قدر کافی ہے۔ یہ باختلاف الفاظ جلد ۱ ص ۱۲۳ پر ملاحظہ ہو۔

اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و سهل مخرجہم و اھلک اعدائہم و اجعلنا من المتسکین و لاہم یا رب العالمین

مسئلہ تفویض

بعض جہاد لوگ آئمہ معصومین علیہم السلام کے کمالات کی تاب برداشت نہ لاکر ان کے بعض کلمات سے غلط فہمی میں
پڑتا ہو کر ان کو خالق و رازق کہہ دیتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ شان اقدس اہل بیت میں افراط و تفریط سے کام نہ لیا گیا ہے
جن لوگوں نے اہل بیت عصمت کی خصوصیات کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے ان کو آپ جیسا عام انسان تصور کر
لیا اور ان کی جانب سے مافوق العادۃ و ارشادہ امور کی تاویلین تلاش کر لیں۔ اور بعض اوقات متعلقہ روایات کو ضعف کی

ان لوگوں سے اظہارِ برکت کرتا ہوں جو ہماری طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کو ہم اپنے وجود میں نہیں پاتے۔ اے اللہ! خلق و امر کا مالک صرف تو ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ! تو ہمارا معبودِ حقیقی ہے اور ہمارے آباء و اجداد، و آخرین کا بھی خالق ہے۔ اے اللہ! ربوبیت تیری ذات کو زیبا ہے اور خدائی تیری لئے ہی موزوں ہے۔

لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے تیری عظمت کو گھٹایا اور لعنت ان لوگوں پر جو ان جیسی باتیں کریں۔

اے اللہ! ہم تیرے بندے اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے لئے نفع و نقصان اور موت و حیات کے مالک نہیں۔ اے اللہ! جو ہم کو اقامہ و رزق سمجھے ہم تیری طرف اس سے بری ہیں جس طرح کہ حضرت عیسیٰ نصرانیوں سے بری ہیں۔ اے اللہ! ہم نے ان لوگوں کو اس عقیدہ فاسد کو دعوت نہیں دی، لہذا ان کے قول فاسد کی گرفت میں ہم کو نہ لانا تیرا ارادہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ایک شخص عبد اللہ بن سبا کی اولاد میں سے آپ کے متعلق تفویض کا قائل ہے۔ آپ نے فرمایا: تفویض کا کیا مطلب؟ میں نے عرض کی وہ کہتا ہے کہ خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی مرتضیٰ کو پیدا کیا اور پھر سب کچھ ان کے سپرد کر دیا پس باقی سب مخلوق کو ان دونوں نے پیدا کیا اور یہی ان کو بھلاتے اور اترتے ہیں اور یہی رزق دیتے ہیں، آپ نے فرمایا: اس دشمنِ خدا سے بھڑک رہا ہے، جب دوبارہ تو اس سے نے قریہ آیت اس کو پڑھ کر سنا جو کہ سورہ رعد میں ہے اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا الْخَلْقَ فَلْيَحْمِلُوْهُ قُلْ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مگر کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے کہ وہ اسی کی طرح خلق کر سکتے ہیں پس ان پر معاملہ خلق متشابہ ہو گیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق اور وہ واحد و قہار ہے (مقصود یہ تھا کہ اس آیت کی رو سے خدا کے سوا کسی کو خالق ماننا شرک ہے۔

مقدمہ تفسیر میں احتجاجِ طبری سے منقول ہے کہ ایک دفعہ تفویض کے مسئلہ میں شیعوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ایک گروہ کہتا تھا کہ اللہ نے اُمّہ کو طاعت دی ہے کہ یہ پیدا بھی کرتے ہیں اور رزق بھی دیتے ہیں اور یہ معاملہ انہی کے سپرد ہے اور دوسرا گروہ اس عقیدہ کی تردید کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ چیز محالات میں سے ہے کیونکہ اجسام سوائے اللہ کے کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ پس ان دونوں گروہوں کی رائے یہ ٹھہری کہ محمد بن عثمان (نائب امام) کی طرف رجوع کیا جائے پس ان دونوں گروہوں نے نائبِ مذکور کی وساطت سے حضرت حجت عجل کی خدمت میں عریضہ بھیجا۔ پس حضرت حجت علیہ السلام کی جانب سے یہ جواب صادر ہوا۔

تحقیق اللہ تعالیٰ تمام اجسام کا خالق ہے اور رزقوں کے تقسیم کرنے والا ہے کیونکہ نہ وہ جسم ہے اور نہ جسموں میں حلول کرنے والا ہے اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی هُوَ خَلَقَ الْاَجْسَامَ كُلَّهَا وَقَسَمَ
الْاَسْمَاقَ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِجَسَدٍ وَلَا حَالٍ
فِيْ جَسَدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ

البصیر فاما الائمة فانهم يسئلون
 الله فيخلق ويسئلونه فينشق ايجابا
 لیسلتهم واعظاما لحقهم
 لیکن ائمہ علیہم السلام پس وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں اور وہ پیدا
 کرتا ہے اور یہ سوال کرتے ہیں اور وہ رزق دیتا ہے ان کی دعاؤں
 کو مستجاب کرتے ہوئے اور ان کے حق کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے۔

نیز روضۃ الاعظین سے منقول ہے۔ ایک شخص کامل بن ابراہیم کہتا ہے کہ میں حضرت امام حسن عسکری کی خدمت
 میں حاضر ہوا تاکہ مسئلہ تنویض کے متعلق دریافت کروں پس میں خدمت اقدس میں پہنچ کر سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے
 دیکھا کہ ایک مہر جہیں نور وصال بچہ جس کی عمر چار سال کے لگ بھگ تھی میرے قریب آیا اور پھر فرمایا اے کامل تو ولی اللہ
 اور حجتہ اللہ کے پاس مفوضہ کے بارے میں کچھ دریافت کرنے کے لئے آیا ہے وہ تو جھوٹے ہیں بلکہ ہمارے دل اللہ کی
 مشیت کے طرف ہیں چنانچہ فرماتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ

پس ان اعاذیت سے بھی صاف طور پر واضح ہو گیا کہ خالق، رازق، حجت، سمیت صرف اللہ سبحانہ کی ذات ہی
 ہے اور اس کی مخلوق میں سے کوئی شخص ان صفات میں اس کا شریک نہیں بلکہ اہلبیت اطہار کی طرف ان اوصاف
 کا منسوب کرنا شرک و کفر ہے اور اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں سے ائمہ اہلبیت بری و بیزار ہیں۔

البتہ حضرات محمد و آل محمد مقصود کائنات ہیں اور اللہ کی طرف رسائی کے لئے مخلوق کا وسیلہ ہیں۔ نیز اگر یہ پیدا
 نہ ہوتے تو نہ خلق ہوتی اور نہ رزق ہوتا۔ پس بارگاہ رب العزت میں رسائی انہی کے ذریعہ سے ہے اور استجاب دعا انہی
 کے توسط سے ہوتی ہے نیز یہ بھی واضح رہے کہ ائمہ اہلبیت کی شان و منزلت جو اللہ کے نزدیک ہے ہمارے ناقص عقل
 اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کے مراتب کی حقیقت یا خدا جانے یا محمد مصطفیٰ جانے۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہر صفت
 کمال میں جہاں تک امکانات بشریہ کا تعلق ہے ائمہ طاہرین اس کی آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔

پس بے جا نہ ہوگا اگر کہا جائے کہ رضائے خدا ان کے پیچھے ہے اور حق ان کے تابع ہے یعنی ان کے پیچھے
 چلنے والا ہی حق بجانب ہوتا ہے اور اسی کو ہی رضائے خدا حاصل ہو سکتی ہے اور بس

اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ رضائے خدا کے آگے اور حق سے بڑھے ہوئے ہیں یا یہ کہ خدا ان کا محتاج ہے
 کیونکہ یہ عقیدہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے ہر ایک کو خدا کی طرف احتیاج ہے اور خدا کسی کا محتاج نہیں پس آل محمد جس
 طرف چلتے ہیں حق ان کے پیش نگاہ ہوتا ہے اور رضائے خدا مطیع منظر ہوا کرتی ہے وہ حق کی طرف اور رضائے خدا کی جانب
 ہی اقدام کرتے ہیں پس وہ حق کے تابع اور رضائے خدا کے پیچھے ہی ہیں۔

البتہ جب عام لوگوں کے سامنے حق و باطل کے درمیان اشتباہ پڑ جائے اور رضا و غضب کے مسلک میں التباس
 ہو جائے اور چاہیں کہ حق مل جائے اور رضائے خدا دستیاب ہو تو ان کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ محمد و آل
 محمد کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کے کردار کا جائزہ لیں پس جس طرف ان کا عمل ہوگا ماننا پڑے گا کہ حق اسی طرف ہے اور رضائے خدا

بھی اسی جانب ہے کیونکہ اہل محمد کا عمل حق و رضا کے پیچھے ہی ہوا کرتا ہے۔

پس اہل محمد کا حقیقی شیعہ و موالی وہی ہے جس کا کردار اہل محمد کے کردار کے پیچھے اور عمل اہل محمد کے عمل کے تابع ہو۔ گزشتہ عنوانات میں شیعان و محبان اہل محمد کے متعلق جس قدر فضائل گزر چکے ہیں وہ صرف انہی لوگوں کے حق میں ہیں جو ولایت اہل محمد کے ساتھ ساتھ اطاعت اہل محمد بھی رکھتے ہوں۔ جیسا کہ اکثر احادیث کا مرئی مضمون یہی ہے۔ ورنہ صرف زبان سے دعویٰ کر کے عملی طور پر ان کے خلاف کرنا قطعاً فائدہ مند نہیں ہے۔ خداوند کریم تمام محبان اہل محمد کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین۔

والحمد لله رب العلمین وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

حرف آخر

بھرا اللہ باوجود نامساعد حالات اور انتہائی عدیم الفرستی کے اس مقدمہ میں جن خیالات کا اظہار کرنا چاہتا تھا اس سے فارغ ہو گیا ہوں خداوند کریم سے دست بدعا ہوں کہ بطفیل محمد و اہل محمد مجھے اپنے اس مقصد خیر بلکہ جمیع مقاصد حقہ میں کامرانی عطا فرمائے اور میرے والدین کا سایہ میرے سر پر تادید سلامت رکھے جن کی دعاؤں سے میں ان خدات کے بجالانے کا اہل ہوا ہوں اور خداوند کریم ان کو اس کار خیر کا اجر جزیل عطا فرمائے اور قارئین کرام سے استدعا ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ خداوند کریم اس مرحلہ میں توفیق تمام مرحمت فرمائے۔

آج تاریخ ۵ ذوالقعدہ الحرام ۱۳۷۸ھ مطابق ۱۲ مئی ۱۹۵۹ء بروز جمعرات قریباً ۱۰ بجے صبح اس مقدمہ کی تکمیل سے فارغ ہوا ہوں اور اس کے بعد پارہ اولیٰ کی تفسیر کا کام شروع کر دوں گا۔ اگر قوم نے توجہ کی اور مالی رد کا وٹیں حائل نہ ہوئیں تو انشاء اللہ ہر دو ماہ بعد ایک پارہ کی تفسیر چھپ کر منظر عام پر آتی ہے گی۔

تفسیر قرآن میں الفاظ کا حل آیات کا سلیس با محاورہ اردو ترجمہ شان نزول، اقوال مفسرین، اقوال ائمہ، تفسیر باطنی وضاحت عقائد، مخالف اعتراض کا جواب، مناسب مقامات پر فقہی نقطہ نظر سے جزئیات مسئلہ کا بیان وغیرہ امور کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ کی توفیق مزید اور محمد و اہل محمد کی غیبی تائید سے ہو سکتا ہے۔

وهو الموفق والمعين وهو حسبي ونعم الوكيل۔

چهل حدیث

جناب رسالت مصلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بطور وصیت کے ارشاد فرمایا: یا علی۔ میری امت میں سے جو شخص خوشنودی خدا کے لئے چالیس حدیثیں یاد کر لے تو قیامت کے روز انبیاء صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ مشور ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ! بیان فرمائیے آپ نے چالیس حدیثیں بیان فرمائیں۔

① اللہ پر ایمان لاؤ ہو واحد و لا شریک ہے اس کی عبادت کرو اور غیر کی عبادت نہ کرو۔
② صبیح و صبح کے بعد نماز کو اپنے صبح وقت میں ادا کرو کیونکہ بلا وجہ اس کو وقت سے ٹال کر پڑھنا اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے۔

③ زکوٰۃ و بصرہ کو ادا کیا کرو۔

④ ماہ رمضان میں روزے رکھا کرو۔

⑤ اگر صاحب مال و استطاعت ہو تو حج بیت اللہ ادا کرو۔

⑥ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو۔

⑦ ازراہ غلام کسی یتیم کا مال نہ کھاؤ۔

⑧ سود خوری نہ کرو۔

⑨ شراب نوشی نہ کرو بلکہ کسی نشہ آور پانی کا استعمال نہ کرو۔

⑩ زنا و لواطہ نہ کرو۔

⑪ چغلی خوری نہ کرو۔

⑫ اللہ کی جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔

⑬ چوری نہ کرو۔

⑭ جھوٹی گواہی نہ دو۔ کسی کے حق میں خواہ اپنا ہو یا بیگانہ۔

⑮ حق کو قبول کرو۔ خواہ بیان کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا۔

⑯ غلام کی طرف نہ جھکو خواہ اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔

طرف منسوب کر دیا اور جن لوگوں نے اہل بیت کی فرمائشات اور ان سے صادر شدہ کمالات کو تسلیم و رضا کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ بعض اوقات دوسری طرف اصول مذہب اور دیگر تصریحات قرآن و حدیث سے غافل ہو گئے۔ پس تطبیق پر موقوف نہ ہو سکنے کی وجہ سے جادہ مستقیمہ سے ہٹ گئے اور اہل بیت عصمت کو خالق و رازق کہہ کر دامن توحید سے الگ ہو کر شرک کی دلدلی میں ہلکے ہو گئے۔

حالانکہ اہل بیت عصمت کے حق میں نہ وہ بات درست تھی نہ یہ درست ہے وہ تفریط تھی اور یہ افراط ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات جن میں خلق و رزق کا مسئلہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور غیر مبہم الفاظ میں ذات احدیت نے خالقیت اور رازقیت کا اپنی ذات میں حصر فرمایا ہے جن میں کسی تاویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور حضرات محمد و آل محمد ہی چونکہ مقصد تخلیق کائنات میں جس طرح گزشتہ صفحات میں مضمون احادیث گزر چکا ہے اور حدیث قدسی مشہور **اُولَٰئِكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاُولَٰئِكَ** کے حقیقی مصداق بھی یہی ہیں تو گویا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو باقی مخلوقات میں سے کچھ نہ ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ محمد و آل محمد پر خلق عالم کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کو اس عظیم مرتبہ پر فائز فرمایا اور اپنے اختیار سے ہی ایسا کیا۔ وہ مقصد کائنات ہیں اور مصداق لولاک ہیں۔ لیکن خدا کا ہی احسان ہے کہ اس نے ان کو اس عظمت کا حامل اور اس شان کا اہل قرار دیا۔ یہ اُس کا ان پر فضل و احسان ہی ہے ورنہ ایسا کرنا اس پر واجب نہیں تھا کیونکہ اگر نہ کرتا تو اس سے باز پرس کرنے والا کوئی نہ تھا۔ پس جب وہ مقصد و غایت خلقت کائنات ہیں تو باقی تمام مخلوق کا وجود خلق و رزق انہی کے صدقہ سے ہے اور یہ کہنا بجائے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ ہم موجود ہوتے نہ مخلوق ہوتے اور نہ مرزوق ہوتے۔ خداوند کریم نے اپنے لطف و کرم سے ان کو اپنے اور باقی مخلوقات کے درمیان واسطہ و وسیلہ قرار دیا ہے۔ ورنہ موجب بھی وہی ہے اور خالق و رازق بھی وہی ہے جس طرح اس نے ان کو پیدا کیا اس طرح ہم کو اور ساری مخلوق کو بھی اس نے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ ان کا بھی رازق ہے اور ہمارا بھی رازق ہے لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ اگر وہ نہ پیدا ہوتے تو ہم نہ ہوتے ہمارا وجود خلق و رزق سب انہی کی مبینہ وساطت سے ہے پس اگر ان کو خالق و رازق کہنے سے یہی مطلب ہے کہ وہ چونکہ واسطہ ہیں۔ لہذا نسبت مجازاً ان کی طرف کی گئی ہے تو یہ کفر نہیں ہے لیکن اکثراً ان الفاظ کا اطلاق اذن شارح کا محتاج ہے اور اگر مطلب یہ ہو کہ وہ حقیقاً خالق و رازق ہیں یہ عقلاً باطل ہے اور اس عقیدہ کا رکھنا کفر ہے۔

پس اگر احادیث اکثراً میں ایسے الفاظ وارد ہوں جن سے خلق و رزق کا ان کی طرف منسوب ہونا ثابت ہو تو بجائے اس کے کہ اس کو رد کیا جائے اس کو یہی بر حقیقت قرار دیکر دامن توحید سے دست کشی کی جائے اس کا صحیح حل یہ ہے کہ ان کو واسطہ فی الخلق اور واسطہ فی الرزق قرار دے کر نسبت کو مجازیت پر حمل کر لیا جائے۔ اس کی عام فہم مثال یوں ہے کہ اگر ایک شریف انسان اپنے نوکروں کو ہمراہ لے کر کسی دوسرے شریف کا مکان ہو اور میزبان اس کے لئے کھانا پکھانے

لائے تو اس کے بعد دسترخوان پر مجلہ حاضر ہونے والے مہانوں کو کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں میں نے کھلا دیا ہے اور اگر اس کے نوکر کہہ دیں کہ ہمیں اپنے آقا نے یہ کھانے کھلانے میں تو یہ بھی بے جا نہیں۔ حالانکہ حقیقتاً یہ انتظام و انتظام مہوتا میزبان کی طرف سے ہی ہے اور وہ شریف مہانہ چونکہ سب کے لئے واسطہ ہے لہذا اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور اگر میزبان کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے تو وہ بھی اسے کو برا نہیں مانتا کیونکہ اس نے سب کچھ کیا ہی اسی ایک مہانہ کی خاطر ہوتا ہے لیکن اگر اس نسبت کو مبنی بر حقیقت قرار دیا جائے تو یقیناً کذب صریح بلکہ بہتان عظیم ہے پس بعض جہلا جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ خداوند کریم محمد و آل محمد کو پیدا کرنے کے بعد بالکل بے کار اور معطل سا ہو گیا ہے۔ اور یہی جو چلستہ میں خود کرتے ہیں وہ بحیثیت تماشائی کے دیکھ رہا ہے اور سب کچھ ان کے حوالہ کر چکا ہے۔ لہذا ان کے معاملات میں اس کو کوئی دخل نہیں کا اختیار نہیں، خلق، رزق، زندگی و موت وغیرہ کا انتظام سب انہی کے ہاتھ میں ہے اور یہ بھی حقیقتاً نہ مجازاً بلکہ اعتقاد رکھنا شرک، کفر ہے (خداوند کریم مجملہ مومنین کو اس سے محفوظ رکھتے)۔

عقلی طور پر ان کو خالق و رازق ماننے پر متعدد اشکالات وارد ہوتے ہیں۔

- ۱۔ اگر یہ خالق ہوں تو مجملہ مخلوق میں سے ان کے قائمین عبدالرحمن بن لہجہ شمر وغیرہ سب ان کی مخلوق ہوں گے تو کونسی عقل یہ تسلیم کر سکتی ہے کہ ادنیٰ ترین مخلوق اپنے خالق کو قتل کر دینے پر قادر ہو جائے۔
- ۲۔ اگر یہ خالق و رازق ہوں تو فکد تھا رزق اور اس پر اسباب قبضہ کرنے والے تھے مخلوق و مرزوق تو کیا رازق کی شان یہی ہے کہ اپنے ادنیٰ ترین مخلوق و مرزوق سے رزق کا سوال کرے؟
- ۳۔ اگر یہ خالق ہوں تو ان کی مظلومیت کا رونا قیامت تک کس لئے ہے؟ کیا مخلوق خالق پر ظلم کر سکتی ہے۔
- ۴۔ اگر بلا کی سہ روزہ بھوک و پیاس کا رونا کس لئے ہے؟ کیا مخلوق نے اپنے خالق کا تین دن تک رزق بند کر دیا تھا؟
- ۵۔ اگر حضرت علیؑ مثلاً خالق ہوں تو ان کے والدین حضرت ابوطالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد یا ان سے پہلے تاسع
- ۶۔ آدمؑ و حواؑ تمام اباؤ اہبات ان کی مخلوق ہوں تو کیا مخلوق کی پشت یا بطن سے ناتھ پیدا ہو سکتا ہے؟
- ۷۔ آئمہ معصومہؑ کی اولادیں بلا واسطہ یا بالواسطہ تاقیامت بھی یقیناً مخلوق ہیں تو کیا خالق کو مخلوق کے پیدا کرنے کیلئے شادی کی ضرورت ہے۔ بہر کیف اس فاسد عقیدہ سے متعدد اس قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

شیخ صدوق قدہ عقائد میں تحریر فرماتے ہیں کہ مفوضہ اور غالیوں کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کافر ہیں۔ اور یہود و نصاریٰ و جوس سے بھی بدتر ہیں چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا اے اللہ میں تیری طرف حائل و قوت سے برأت چاہتا ہوں کیونکہ حول و قوت کا مالک صرف تو ہی ہے میرے اللہ! میں تیری طرف

لئے یعنی ہر لوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں میں ان سے اور ان کے اس عقیدہ سے بری ہوں۔ منہ

- ۱۷ خواہش نفس کے لئے عمل نہ کرو۔
- ۱۸ کسی پاکدامن (نکاح والی عورت) کو زنا کی تہمت نہ دو۔
- ۱۹ ریاکاری نہ کرو کیونکہ کم از کم ریاکاری بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔
- ۲۰ کسی پست قد کو اچھوٹے۔ اور کسی بڑی قد والے کو اونچے کہنے بلاؤ کیونکہ یہ عیب جوئی ہے اور خلقِ خدا سے مسخری نہ کرو۔
- ۲۱ بلاد اور مصیبت پر صبر کرو۔
- ۲۲ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرو۔
- ۲۳ گناہ کے بعد اللہ کے عذاب سے ڈر نہ رہو اور اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو جاؤ۔
- ۲۴ گناہوں سے توبہ کرو کیونکہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور استغفار کے بعد گناہ پر اصرار نہ کرو کیونکہ ایسا کرنا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسولوں کے ساتھ مسخری کرنے کے برابر ہے (توبہ توبہ بھی کرتا رہے اور گناہ بھی کرتا رہے)۔
- ۲۵ یہ جان لو کہ جو مصیبت یا خوشی تمہیں پہنچی ہے اس نے پہنچا ہی تھا اور جو چوک گئی اس نے چوکنا ہی تھا (مقصد یہ ہے کہ انسان ہائے کر کے اپنی مصیبت میں اضافہ نہ کرے بلکہ اللہ کے فیصلے کے سامنے تسلیم خم کرے)۔
- ۲۶ کبھی ایسا نہ کرنا کہ مخلوق کی رضا مندی کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض کر لو۔
- ۲۷ کبھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا کیونکہ دنیا فانی اور آخرت باقی ہے۔
- ۲۸ جو کچھ تم سے ہو سکے اپنے بھائیوں کی امداد سے بخل نہ کرنا۔
- ۲۹ ظاہر و باطن کو ایک جیسا رکھو ظاہر اچھا اور باطن بُرا نہ بناؤ کیونکہ یہ منافقین کی نشانی ہے۔
- ۳۰ نہ جھوٹ بولو نہ جھوٹوں کی صحبت اختیار کرو۔
- ۳۱ حق بات کو سن کر غصہ نہ کرو (جبکہ حق بات تمہارے مفاد کے خلاف ہو)۔
- ۳۲ اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال اور ہمسایوں کو حسبِ طاقت ادب سکھاؤ اور اپنے علم پر عمل کرو۔
- ۳۳ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو معاملہ کرو حق کے ساتھ کرو۔
- ۳۴ قریبی اور بعید کے لئے خوشی تلقین رہو اور جبار عنید نہ بنو۔
- ۳۵ تسبیح تقدیس تہلیل اور دعا کو زیادہ کرو نیز موت کا ذکر اور موت کے بعد قیامت اور جنت و نار کا ذکر زیادہ کرو اور قرآن مجید کی قرأت زیادہ کرو اور اس کی ہدایات پر عمل کرو۔
- ۳۶ مومنین و مومنات پر احسان و نیکی کرنے کو غنیمت سمجھاؤ نیک کام سے گھبرائے محسوس نہ کرو۔
- ۳۷ جس کام کو تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے مومنین کے لئے بھی پسند نہ کرو۔

۳۸ کسی پر لوجہ نہ ہو

۳۹ کسی پر احسان کر کے جتلاؤ نہیں۔

۴۰ دنیا کو قید خانہ سمجھو میاں تک کہ خدا تجھے جنت کا گھر عطا فرمائے۔

یہ پالیسی حدیثیں ہیں جو شخص ان کو یاد کرے اور ان پر عمل کرے وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور لوگوں سے افضل اور اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوگا انبیاء و صدیقین کے بعد۔ خداوند کریم ایسے شخص کو انبیاء و صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ مشور کرے گا۔ اور یہ اس کے بہترین رفیق ہوں گے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہماری احادیث میں سے چالیس حدیثیں یاد کرے ہر روز مشورہ فقیر ہو کر آٹھے گا۔

معذرت

کافی عرصہ سے مقدمہ تفسیر انوار النجف کا پہلا ایڈیشن ختم ہو چکا تھا لیکن افسانہ حالات اور مالی مشکلات کے پیش نظر اس کو دوبارہ طبع نہ کرایا جاسکا۔ اب قارئین کرام کے بڑھتے ہوئے اصرار کے ماتحت ضروری اضافہ کے ساتھ اس کو دوبارہ طبع کرایا گیا ہے اور ڈیر اید و درست اید کے مقولہ کے مطابق مقدمہ تفسیر کا تیسرا ایڈیشن، پہلے ایڈیشن کے مقابلہ میں مزید اناوایت کا موجب ہوگا۔ انشاء اللہ قارئین سے دعائے خیر کی امید رکھتا ہوں اور اپنی اس کاوش کا ثواب اپنے والدین مرحومین کو پہنچاتا ہوں جن کی نیک تمناؤں کا یہ ثمر اور نتیجہ ہے۔

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

انا عبده الحقير السكين حنين بخش جاڑ ابن المرحوم المغفور ملك الله بخش جاڑ
راضوان الله عليه بافی جامعة العلمیہ باب النجف جاڑ من مضافات ڈیرہ اسمعیل خان
و بافی الجامعة العربیة "درس گاہ امامیہ" دریاخان ضلع میانوالی (پاکستان)

کتبہ محمد شفیع قریشی عنہ سرگودھا وقد تمت الكتابة فی یوم الجمعة ۲۰ اکتوبر ۱۹۷۸ء

مطابق ۱۷ ذی ۱۳۹۸ھ فی دریاخان۔

التاس سورہ فاتحہ کے تمام مرعین

۱[شیخ صدوق	۱۳(سید حسین عباس فرحت	۲۵(بیگم داغلاق حسین
۲[علامہ مجلسی	۱۴(بیگم سید جعفر علی رضوی	۲۶(سید ممتاز حسین
۳[علامہ سید طاہر حسین	۱۵(سید کلام حسین زیدی	۲۷(بیگم سید اختر عباس
۴[علامہ سید علی نقی	۱۶(سیدہ ہزارہ	۲۸(سید محمد علی
۵[بیگم سید عابد علی رضوی	۱۷(سیدہ رضویہ خاتون	۲۹(سیدہ رضیہ سلطان
۶(بیگم سید احمد علی رضوی	۱۸(سید نجم الحسن	۳۰(سید مظفر حسین
۷(بیگم سید رضا احمد	۱۹(سید مبارک رضا	۳۱(سید باسط حسین نقوی
۸(بیگم سید علی حیدر رضوی	۲۰(سید تنہیت حیدر نقوی	۳۲(علامہ محی الدین
۹(بیگم سید سبط حسن	۲۱(بیگم و مرزا محمد ہاشم	۳۳(سید ناصر علی زیدی
۱۰(بیگم سید مردان حسین جعفری	۲۲(سید باقر علی رضوی	۳۴(سید وازیر حیدر زیدی
۱۱(بیگم سید نیاز حسین	۲۳(بیگم سید باسط حسین	۳۵(ریاض الحق
۱۲(بیگم و مرزا حیدر علی	۲۴(سید عرفان حیدر رضوی	۳۶(خورشید بیگم